

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Ra.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

॥ श्री ॥

विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला

१४२

१९६७

सूक्ति-मञ्जरी

संस्कृत भाषा के सुन्दर सरस सुभाषितों का
संक्षिप्त संग्रह

सत्कविरसनाशूरीनिस्तुपतरशब्दशालिपाकेन ।
तृप्तो दयिताधरमपि नाद्रियते का सुधा दासी ॥

संग्रहकर्ता तथा व्याख्याता

बलदेव उपाध्याय

संचालक, अनुसन्धान संस्थान,

वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१

१९६७

प्रकाशक : चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी
मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी
संस्करण : प्रथम, वि० संवत् २०२४
मूल्य : ८-००

© The Chowkhamba Vidyabhawan
Post Box No. 69,
Chowk, Varanasi-1 (India)
1967
Phone 3076

प्रधान कार्यालय—
चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस
गोपाल मन्दिर लेन,
पो० आ० चौखम्बा, पोस्ट बक्स ८, वाराणसी-१

THE
VIDYABHAWAN SANSKRIT GRANTHAMALA
142

SŪKTI MAÑJARĪ

[*An Anthology of Charming Sanskrit Verses*]

Compiled and explained

By

BALDEVA UPĀDHYĀYA

*Director, Research Institute
Sanskrit University, Varanasi*

THE
CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN
VARANASI-1

1967

First Edition

1967

Price : 8-00

Also can be had of

THE CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE

Publishers & Antiquarian Book-Sellers

P. O. Chowkhamba, Post Box 8, Varanasi-1 (India)

Phone : 3145

समर्पण

श्रोताओं को भागवती कथा के द्वारा अमृतरस मिलाने वाले,
भागवत के मर्मज्ञ, हरि-भक्ति-परायण,
सरस सूक्तियों के उत्साही सम्हकर्ता,
परम भागवत, गोलोकवासी,
पितृचरण पण्डित-प्रधर

श्रीरामसुचित उपाध्यायजी

की

पुण्यस्मृति में

सादर सप्रेम

समर्पित

—वल्लदेव

सरसा सालङ्कारा सुपद्म्यासा सुवर्णमयमूर्तिः ।
आर्या तथैव भार्या न लभ्यते पुण्यहीनेन ॥

❀

❀

❀

ध्रुवरहिता सा कचवत् स्त्रीणां कुचवध सरसहिता ।
लसदक्षरपीयूषाधरवत् कविता मंदात्मनां जीयात् ॥

❀

❀

❀

सत्सूत्रसंविधानं सदलङ्कारं सुश्रुतमच्छिद्रम ।
को धारयति न कण्ठे सत्काव्यं माह्वयमव्यं च ॥

❀

❀

❀

अकलितशब्दालङ्कृतिरनुकूला स्खलितपदनिवेशापि ।
अभिसारिकेव रमयति सूक्तिः सोत्कर्षशृङ्गारा ॥

❀

❀

❀

शब्दशक्त्यैव कुर्वाणा सर्वदानवनिर्घृतिम् ।
काव्यविद्या भुतिगता स्यान्मृतस्यापि जीवनी ॥

वक्तव्य

‘सूक्ति-मञ्जरी’ को सरस रसिकों के सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। इस ग्रन्थ का संकलन मेरे युग-वस्था के साथ सम्वन्ध रखता है। ‘सूक्ति-मुक्तावली’ के नाम से यह प्रकाशन अपनी चुटीली शैली, रोचक भाषा तथा मार्मिक आलोचना के कारण संस्कृत के रस-लौमी पाठकों के समाज में काफी प्रसिद्ध था, परन्तु अनेक दशकों से यह अप्राप्य हो गया था। उसी का यह परिवर्धित संस्करण रसिक पाठकों के लाभार्थ तैयार किया गया है।

इस में संस्कृत भाषा की सरस सूक्तियों का संग्रह किया गया है। ग्रन्थ में पन्द्रह परिच्छेद हैं, जिन में भिन्न-भिन्न विषयों के सुभाषित एक साथ रखे गये हैं। पुस्तक की उपादेयता तथा रोचकता बढ़ाने के विचार से ग्रन्थ के आरम्भ में एक छोटी-सी प्रस्तावना जोड़ दी गई है जिस में कवियों की शिक्षा-दीक्षा तथा चर्या का सामान्य वर्णन किया गया है; संस्कृत के सुभाषित ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय प्रदान किया गया है तथा संस्कृत कविता की कुछ विशेषताओं का घड़े संक्षेप में उल्लेख किया गया है। स्थानाभाव के कारण प्रस्तावना का आकार छोटा रखा गया है। उसका उद्देश्य यही है कि संस्कृत कविता की विशेषताओं से सहृदय पाठक परिचित हो

जाय । साथ-ही-साथ उन्हें कवि-शिक्षा का भी सामान्य परिचय प्राप्त हो जाय । यह विषय इतना रोचक तथा विस्तृत है कि इसके लिये एक अलग पुस्तक की आवश्यकता है ; तथापि संक्षेप में, जितना हो सका है, इसका सामान्य वर्णन पाठकों के सामने रखा गया है । पद्यानुक्रमणिका में पद्यों के सामने उनके रचयिता कवि का नाम भी रख दिया गया है । स्थानाभाव के कारण इन कविजनों का सामान्य भी परिचय मैं यहाँ नहीं दे सका हूँ । कवि चरित के जिज्ञासु पाठक इन में से कतिपय प्रधान कवियों का चरित्र तथा उनकी कविता की समीक्षा मेरी 'संस्कृत-सुकवि-समीक्षा' नाम की पुस्तक में देस सकते हैं ।

इस मुद्रावली के अवलोकन से यदि पाठकों को थोड़ी देर के लिये भी आनन्द प्राप्त हो तथा संस्कृत कवियों की अन्य कमनीय सूक्तियों के पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हो, तो यह अकिञ्चन लेखक अपने परिश्रम को सफल समझेगा ।

संस्कृत विश्वविद्यालय
वाराणसी
श्रावणी पूर्णिमा, सं० २०२४
२०-८-६७

बलदेव उपाध्याय

प्रस्तावना

उपक्रम

संस्कृत भाषा की महत्ता

संस्कृतभाषा संसार-भर की भाषाओं में श्रेष्ठ है। यदि हम भूमि-चल्य पर कोई भाषा सब से प्राचीन होने की अधिकारिणी है, तो यही हमारी संस्कृत भाषा ही है। इस भूमण्डल पर आजकल अपनी उच्च सभ्यता पर गर्व करने वाली जातियाँ जब अंगलों में धूम-धूमकर बँवल अंग-संकेत से अपने मनोगत भावों को व्यक्त किया करती थीं तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति किया करती थीं, उस समय अथवा उस समय से भी किसी बहुत प्राचीन अतीतकाल में हमारे पूजनीय पूर्वज आर्य लोग इसी देववाणी के द्वारा सरस्वती नदी के किनारे भगवान् की विभूतियों की पूजा में रहस्यमयी श्रद्धाओं का सस्वर उच्चारण किया करते थे तथा आध्यात्मिक जगत की विकट समस्याओं को सुलझाया करते थे। संसार के सर्व-प्रथम ग्रन्थ तथा हमारे धर्म-सर्वस्व वेद भगवान् इसी गौरवमयी शीर्षाणवाणी में आराधनीय शक्तियों के द्वारा भगवान् की आन्तरिक प्रेरणा से दृष्ट हुए थे। अध्यात्म की गुत्थियों को सुलझाने वाले तथा मानव अस्तित्व के विकास की चरम सीमा को निदर्शन करने वाले उपनिषद् भी इसी भाषा में अभिव्यक्त किये गये हैं। इस पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक का विस्तृत तथा विविध इतिहास प्रस्तुत करने वाले पुराणों की रचना इसी सुन्दर भाषा में की गई है। आर्यों की प्राचीन रीतियों, रुढ़ियों तथा परम्पराओं का प्रक्षस्त तथा सर्वाङ्गपूर्ण वर्णन उपरिष्ठत करने वाले धर्म-शास्त्रों की निर्मिति भी इसी भाषा में हुई है। सारांश यह है कि लौकिक अग्युद्भय तथा पाण्डेयिक

नि ध्येयसंसिद्धि के साधन जितने ज्ञान-विज्ञान हैं, जितने धर्मशास्त्र तथा ज्ञानशास्त्र हैं, जितने शास्त्र-पुराण हैं, उन सबके अवगत करने का उपाय इसी संस्कृतभाषा के द्वारा है। एक याच्य में हम कह सकते हैं कि परा तथा अपरा विद्याओं का यह निधान है—यह उनके ज्ञान प्राप्त करने का श्लाघनीय साधन है। ऐसी है हमारी परममहनीया विद्वज्जन-माननीया मीभाष्य-शोभनीया संस्कृत-भाषा।

संस्कृत-काव्योद्यान

इस समय हमें संस्कृत के उपरिनिर्दिष्ट विभागों की ओर न जाकर उसके परम पेशल विभाग—काव्य विभाग—की ओर दृष्टि निक्षेप करना है। यह वह विभाग है, जो सद्गुणों की हृदय-कली को गिलानेवाला है, अमृत की पर्वा करनेवाला है, आनन्दरस को वरसानेवाला है। भद्रा ! संस्कृत का काव्योद्यान भी कितना अभिराम है। यहीं कितने सरस सुमन भीनी-भीनी गन्ध से रसिकों का मानसोन्माद कर रहे हैं। कितनी लोनी-लोनी लताएं मलयानिल के मधुर स्पर्श की शीतलता से उन्मादित होकर हर्ष से नाच रही हैं। इस कमनीय काव्य-वाटिका में कहीं कालिदास आश्रमजरी की तरह रसभरी सरसता-पगी सुक्तियों के द्वारा शृङ्गार का मग्न चंगा रहे हैं, तो कहीं भवभूति अपनी भावमयी भव्य-नव्य रचनाओं के द्वारा पवित्र प्रेम की अभिव्यक्ति कर परम मद्गल-मय आदर्श की श्रुति कर रहे हैं। कहीं भारवि अपने अर्ध-गौरव से भरे काव्य के द्वारा प्रतापी अर्जुन के पाशुपत अस्त्र धारण की पथा सुना रहे हैं, तो कहीं माघ अपने पद-लाटिरथ-पूर्ण महा-काव्य के द्वारा भगवान् मज्ज-चन्द्र गन्द-नन्दन के विविध विधियुक्त चरित्र सुमाकर सद्गुणों का सतत मनोरञ्जन कर रहे हैं। कहीं व्यासमहर्षि अपने सरस-मधुर गद्य-काव्य के द्वारा त्रिलोक-सुन्दरी वादम्बरी की कमनीय कथा सुना-सुनाकर

लोगों को मत्त बना रहे हैं, तो कहीं आचार्य-दण्डी दश कुमारों की आश्चर्यमयी आख्यायिकाओं से सद्वर्तियों के हृदय में अद्भुत रस का सतत संचार कर रहे हैं। कहीं अमरक कवि अपने मनोहर 'सततरसरस्यन्दी' 'प्रयन्धायमाण' मुक्तकों के द्वारा शृङ्गार की ललित लीलामयियों का भावमय चित्र खींच रहे हैं, तो कहीं जयदेव अपनी कोमल-वान्त पदावली के द्वारा सरस मानस में वृन्दावनचन्द्र की सुचारु चन्द्रिमा झिटकाते हुए अद्भुत अप्यात्म रहस्यों की अभिव्यञ्जना करते हुए मधुररस की वर्षा कर रहे हैं। कहीं तक कही जाय इस सुभग घाटिका की मनो-मुग्धकारिणी रमणीयता। इसे चतुर मालियों ने नेह से सींचकर हरा-भरा बनाया है, कमनीय क्यारियाँ काट-काटकर इसे रूख उपजाया है, यही दृष्टता के साथ अनावश्यक काँट-कुत्तों को काटकर स्वच्छ किया है, मृदुल-मन्मथ बनाया है, कमनीय-रमणीय किया है। सरस-सुभग उपजाया है। उद्यान है अवश्यमेव अवलोकनीय, उपवन है सचमुच सेवनीय, घाटिका है वास्तव में विचरणीय—ऐसा है संस्कृत का रमणीय वाग्योद्यान, ऐसी है मनोरम संस्कृत की कवि-जन-कमनीया वाग्य-घाटिका !

(१)

कवि-चर्या

संस्कृत-वाग्योपवन का सामान्य दृश्य कतिपय पंक्तियों में ऊपर दिखलाया गया है। अब यह देखना है कि जिन्होंने इस उपवन की शोभा वृद्धि की है, इसके सौन्दर्य-सम्पादन का स्तुत्य कार्य किया है, उनकी शिक्षा-दीक्षा कैसी होती थी ? किस प्रकार के खाद से उनके वाग्य का अंकुर पनपता था ? किस घातावरण में उनकी कवित्व-लता

छहलही होती थी तथा भाव सुमनों की प्रचुर प्रचुरता परिलक्षित होती थी। इस विषय का विचार हमारे यहां 'कवि शिक्षा' कहलाता है और अलङ्कार शास्त्र के ग्रन्थों में थोड़ा बहुत सर्वत्र इसका वर्णन पाया जाता है। इसके ऊपर स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखे गये हैं, परन्तु सबसे सुन्दर और रोचक वर्णन उपलब्ध होता है कविवर राजशेखर की 'काव्य-मीमांसा' में। इस अजूबे ग्रन्थ के बहुत से अधिकरण थे; परन्तु अभी तक 'काव्य रत्नसूत्र' नामक एक ही तथा पहला अधिकरण मिला है तथा गायकवाड़ प्राच्यमाला में प्रकाशित हुआ है।

काव्य हेतु

कविता के कौन कौन से उपकरण हैं? इस विषय में आलङ्कारिकों में गहरा मतभेद है। कोई प्रतिभा को कविता सर्वप्रधान साधन, बतलाता है, तो कोई व्युत्पत्ति को ही एकमात्र उपकरण मानता है। परन्तु यही मध्य मार्ग ठीक है, जो इन दोनों के समुचित समन्वय को ही सच्चा साधन स्वीकार करता है। व्यन्यालोक के रचयिता आनन्दवर्धन दोनों में प्रतिभा को श्रेष्ठ मानते हैं, 'मंगल' नामक प्राचीन आलङ्कारिक व्युत्पत्ति पर मुग्ध हैं; परन्तु राजशेखर प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति दोनों का साथ-साथ रचना आवश्यक बतलाते हैं।

प्रतिभा है ईश्वरीय दान। यह है कवि की यह भीतरी शक्ति जो उसके जन्म के साथ-साथ भगवत् की कृपासे उसे प्राप्त हुई है, अथवा जो अरुणकट तपस्या के फल से किसी देवता के विशेष प्रसाद से जन्म के पौष्ट्य भी आविर्भूत हुई है। आनन्द का कथन है कि व्युत्पत्ति के न होने से जो दोष काव्य में होते हैं, उन्हें प्रतिभा ठीक लिया करती है। अतः यही श्रेष्ठ है। प्रतिभा की आवश्यकता सब स्वीकार करते हैं, यह तो एक प्रकार से आवश्यक ही है। *Poeta nascitur, non fit* (कवि

पैदा होते हैं, गढ़े नहीं जाते) (Poets are born, not made)—
 इस लैटिन कहावत का भी यही अर्थ है कि कवि प्रतिभा जन्म-गत होती
 है, श्रुत्यपत्ति से साध्य नहीं। यह पक्ष है बहुत टीका, लेकिन हमी को
 सत्र मान लेना उचित नहीं। हीरा स्वभाव से ही—जन्म से ही—
 हीरा है, परन्तु ग्यान से निजालने पर उसमें वह चमकाहट कहीं ?
 घेसा लाजपत कहा ? जो उसे गराद पर खदाने से प्राप्त होता है। हारा
 होते हुए भी वह संस्कार के पहले मलिन है। मस्कार से उसमें चमक
 आती है, सरस्वार से उसमें मनोहरता आता है, सरस्कार से उसमें
 बहुमूल्यता आती है। अतः सस्कार की यही आवश्यकता होती है।
 हमके लिये अध्ययन की यही जरूरत है। विद्या और उपविद्या का ज्ञान
 उसके लिये अवश्य करना चाहिये। काव्यविद्या चार हैं—नाम तथा धातु
 का पारायण (व्याकरण), दोष, छन्द शास्त्र तथा अलङ्कारशास्त्र। उप-
 विद्याएँ हैं, चीसटों कलाएँ। इनका अध्ययन करना उसे अवश्य चाहिये।
 अष्टौ कवियों की उसे समझ करनी चाहिये, देशभारता का ज्ञान करना
 चाहिये, विद्वत्पराय, लोभयात्रा, विद्वद्गोष्ठी तथा पुरातन कवियों के
 नियमों से काव्य की माताएँ हैं। राजशङ्कर ने अष्ट 'काव्यमातरः' का
 नाम निर्देश किया है—स्वास्थ्य, प्रतिभा, अभ्यास, भक्ति, विद्वत्कथा,
 बहुधुतता, स्मृतिवृद्धता, तथा अनिर्देश (उन्माद)। ये काव्य के उत्पादक
 तथा पोषक हैं। लोक तथा शास्त्र का सदा परिचय प्राप्त करना कवि को
 चाहिये। इससे कवि को श्रुत्यपत्ति प्राप्त होती है। ऐसी कौन विद्या है,
 कौन कला है, कौन शास्त्र है, जिसका ज्ञान कविको न चाहिये। इसीलिए
 आलोचकों ने आश्चर्य व्यक्त होकर कहा है—अहो भारो महान् कवि ।
 कवि का भार यही है—उसके ऊपर यही भारी उत्तरदायिता है। काव्य
 में सब विद्याओं का उचित सन्निवेश उचित स्थान पर अवश्य होना
 चाहिये। प्रतिभा तथा श्रुत्यपत्ति के संग में काव्यज्ञाता के पास रहकर

कविता का अभ्यास भी करना चाहिए। इन तीनों का ज्ञान काव्य के लिये आवश्यक है। इसीलिये मम्मट ने काव्यप्रकाश की निम्नलिखित कारिका में काव्य के कारणों का उल्लेख करते समय शक्ति, निपुणता तथा अभ्यास इन तीनों की आवश्यकता दिखलाने के लिये (हेतु) हेतु शब्द का एकवचन में प्रयोग किया है :—

शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात् ।
काव्यहाशिक्षयाऽभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥

मिथिला के प्रसिद्ध साहित्यिक, 'काव्य-प्रदीप' के रचयिता, गोविन्द ठाकुर के विषय में पण्डित समाज में एक रोचक आख्यान प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार बड़ी सभा जुटी थी। उसमें पाल की राल निकालने वाले, कर्बज तर्क के सतर्क होकर अध्ययन करनेवाले तार्किक-पुंगव मैथिलों की भीड़ लगी थी। दर्शन के एक-से-एक अष्टे विद्वान् वहाँ उपस्थित थे। इसी बीच में गोविन्द ठाकुर भी आ पहुँचे। वह मिथिला भर में साहित्य के नाते से प्रसिद्ध थे। पौच पण्डितों ने सोचा कि इन्हें नीचा दिखलाने का अच्छा अवसर है। वे मजे में जानने थे कि इन्होंने अध्ययन तो किया है केवल साहित्य का, इस दार्शनिक मण्डली में भला ये क्या कह सकते हैं। अतः उन्हें धर दबोचने का माकूल मौका आया देख वे लगे एक स्वर से पूछने—किमधीतं भवति ? आपने क्या पढ़ा है ? आपने किस शास्त्र का अध्ययन किया है ? गोविन्द ठाकुर ने उन रट्टू पण्डितशुओं पर बाज की तरह सपेटा मारते हुए अवद पर सट उत्तर दिया—साहित्यमेवाधीतमस्माभिः, सद्व्रतया तु सर्वाणि शास्त्राणि अधीतानि। अध्ययन तो किया है मैंने केवल साहित्यशास्त्र का; परन्तु उसके अह—रूप से हमने सब शास्त्रों का अध्ययन किया है। यह उत्तर सुनते ही पण्डितों का मुँह फीका पड़ गया। गोविन्द ठाकुर

ने कहा बहुत ही ठीक। क्या साहित्यिक केवल साहित्य ही को लेकर सन्तुष्ट होता है? उसका ज्ञान बहुत विस्तृत होता है, उनकी दृष्टि खूब दूर तक पड़ती है, वह बहुश्रुत होता है।

कवि-सृष्टि

कवि की सृष्टि भी क्या हो अनूठी है। वह तो दूसरा प्रजापति है। जैसा उसे रुचता है, सृष्टि तैयार है, नये भावों का समुदाय लाकर उपस्थित कर देता है, परन्तु कवि की समता इस विरव के समुत्पादक प्रह्ला से देना क्या युक्तियुक्त है? नहीं, कदापि नहीं। दोनों की सृष्टि में महान् अन्तर है—बड़ा भेद है। यद्यपि दोनों छटा हैं, एक है वाक्य-जगत् का, दूसरा है पदार्थ-जगत् का, परन्तु दोनों की कृतियों में प्रचुर विभेद है। प्रह्ला की सृष्टि नियति कृत नियम के अधीन है, परन्तु कवि की सृष्टि उन नियमों के अधीन नहीं। प्रह्ला की सृष्टि त्रिगुणमयी है। उसमें कभी आनन्द हृदय का उत्पुल्ल बनाता है, कभी दुःख चित्त को धर दराता है और कभी मोह मन को विचित्र बना डालता है परन्तु वाक्य जगत् में केवल आनन्द ही आनन्द है, दुःख का नाम निशान तक नहीं। यहाँ तो हृदय को पिलानेवाली मस्ती है, हर वक्त मन में मौज का दौरा है, मन आनन्द की पुष्पपीयूष पूर्ण धारा में गोते लगायो फेरता है। न है यहाँ दुःख का नाम, और न है माद का निशान। प्रह्ला वाक् की सृष्टि कारण फलापों के परतन्त्र है। बिना मिट्टी और कुम्हार के इस ससार में क्या तैयार नहीं हो सकता, परन्तु कवि की सृष्टि निषा उम्मे किमी अन्य के अधीन नहीं, वह अनन्य परतन्त्र है—उसका प्रजापति स्वयं कवि है। बिना किसी कारण के ही नई नई सुन्दर परम्पराओं को गढ़ा करता है वह। प्रह्ला ने तो, स्वयं छद्मी रसों को बनाया है और य भी सब के सब विरजुल अण्डे ही नहीं हैं। उनके कारण यह माझी सृष्टि

सदा रचिर ही नहीं है। मधुर रस के आस्वादन करने पर अवरण तथीयत प्रसन्न होती है, परन्तु नीम की तिताई का मजा कैसा ? परन्तु यहाँ वाक्य जगत् में तो नय रस हैं, और इनसे यह सृष्टि सदैव रचिर बनी रहती है। रचिरता को छोड़ कर अन्य एतेई आस्वाद ही नहीं। इन्हीं कारणों से वाक्य होकर कहना पड़ता है कि हमारे कवि महोदय महाजी से भी बड़तर हैं। उनकी प्रजापति से उपमा देना बया है, उनके गुण गौरव को गुटलाना है। इसीलिये मम्मट ने अपने प्रसिद्ध साहित्य ग्रन्थ 'वाक्य प्रसाद' का मंगलाचरण कवि भारती की तथ्य प्रशंसा से ही किया है—

नियतिष्ठाननियमरक्षितां हादेकमयीमनन्यपरतन्त्राम् ।

नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति ॥

अब तब कवि का सामान्य वर्णन उसके सच्चे स्वरूप के प्रदर्शन के साथ किया गया है। अब उसके रत्न सादन का, धोहने-धातने का, टग दिखलाया जायगा। एक प्रकार से कविधर्या की सामान्य चर्चा यहाँ की जायगी।

कवि चैव भूषा

कवि को सदा शुचि रहना चाहिये। वेषा की तथा मावस की शुचिता के संग में काय शुचिता भी अवश्य होनी चाहिये। उसके कपड़े-लत्ते ऐसे हों कि देखने ही कविजी चमक पड़ें, यह नहीं कि किसीको उसकी प्रशंसा कर उसका परिचय कराना पड़े। हाथ पैर बं नल बटे होने चाहिये; मुँह में होनी चाहिये सागूल की धीटिका-पान का धीड़ा। शरीर चाहिये अंगराग से मनोहर। देह के ऊपर चाहिये घेनहीमती अशुद्ध कपड़े और गले में होना चाहिये सुगन्धी फूलों का मञ्जरा। यह प्रशस्त

‘कवि वेप-मूया’ है। उनके घोलने का ढंग भी निराला हुआ करता है। जग घोलते हैं, तब मुसकराहट के साथ। शब्दों में वशोक्ति भरी रहती है; शब्द उचित अर्थ के कहने के लिए मानो ठीक नये तुले से होते हैं। इम प्रकार उसके वेप से ही कवित्व नहीं प्रकट होता; वरन् उसके सरस शब्दों से भी उसका सचा कवि होना पाया जाता है—यह नहीं कि कहाने को तो कवि-सम्राट्; परन्तु उनके वेदा में है भोंदापन भरा हुआ और घोलघाल में है गोंवारपन सना हुआ। उनके धीमुख से न कभी कोई चुटीली उक्ति ही सुनी जाती है और न कोई अनूठा रिमार्क ही। न शब्दों में ही कोई योंक्पन, न अर्थ में ही कोई नयापन। बस, केवल साधारण र्वंके के भादमी की तरह कुछ घोल लेते हैं ये, किसी अपने मन के भाव को प्रगट भर कर लिया करते हैं। यह कवि का ढंग नहीं है—इसमें न है कोई योंक्पन और न कोई सयानपन। हमारे सरकृत कवियों का ढंग सदा निराला था। कविजी के चेहरे से—साथ-साथ बर्तालाप से भी—उनका कवित्व टपकता था—उनके सरस कवि-हृदय का पता चलता था।

कवि का निवास-स्थान

कवि का घर भी साफ-सुधरा होना चाहिए। छहों ऋतुओं में सुख देने वाले विविध स्थान चाहिए। घर के सामने रमणीय विविध तट-समन्वित वाटिका चाहिए। उसमें हो वहीं कमनीय मीठा शैल, तो वहीं शत्रुघ्नसलिला दीपिका, जिसमें कमलों का समूह मन को मोह लेता हो, तो वहीं शृंग्रिम झरनों ■ झरने से चित्त नाच उठता हो। वहीं हरिण, हारीत तथा मयूरी की विचित्र लीलाएँ देखने को मिलती हों। ता वहीं मारस, चक्रपाक और हंस जल में किलोलें करके हृदय को उभारे लेते हों। सघन इनना, कि घाम का डर ही नहीं। बीच बीच में पीपारे छूट रहें हों, लताओं का झुरमुट मन को चरबस अपनी ओर खींच रहा

हो, शूलने के लिए सुन्दर शूले पड़े हुए हों । स्थान इतना सुभग होना चाहिए कि उसमें बैठते ही तबीयत फड़क उठे—नये भाव की अभिव्यञ्जना आप-से-आप हो जाय । कोमल-कान्त पदावली की सुप्त स्वयं हो खिल उठे । ऐसे स्थान में कवि का घर होना चाहिए । अन्तःपुर की छिपी संस्कृत तथा प्राकृत भाषा की जानने वाली होनी चाहिए । मित्र भी सब भाषाओं के जाननेवाले तथा बोलनेवाले चाहिए । नौकर तथा नौकरानियों को चालाक तथा भायुक होना चाहिए ।

सुनते हैं, कि फ़ारस के किसी मशहूर शायर के पास अपनी शायरी के घमण्ड में चूर कोई दूसरे शायर इस गरज से आये, कि चलो, नाम तो उनका बहुत सुना है, आज अपने कानों उनका कलाम सुनें और जहाँ तक हो उनकी कविता में दोष दिखाकर उन्हें नीचा दिखा दें । दुर्भाग्यवश इस घमण्डी शायर की दाहिना आँख में फूली थी । जब ये उस मशहूर शायर के दौलतख़ाने पहुँचे, तो दरवाज़ा घर का बन्द था । बाहर से ही उन्होंने उसे खोलने के लिये आवाज़ दी । शायर बड़े यूँ धे—बाँदी से कहा—कि देख तो, दरवाज़े पर कौन हॉक मार रहा है । बाँदी ने धीरे से किवाड़ा खोला और दरवाज़े पर सड़े उस शायर साहब को देखा । पृष्ठने पर उन्होंने अपना नाम अबदुल्ला बतलाया । बाँदी उल्टे पाँव लौटी और मालिक से कहने लगी कि कोई मिर्वा ग़बदुल्ला आपसे मुलाकात करने के लिये तत्तारीफ़ लाये हैं । शायर ने डटपकर कहा—कि हरामज़ादी वहीं की, भला किसी का नाम ग़बदुल्ला हुआ करता है । अबदुल्ला कह । बाँदी ने कहा—हुज़ूर, यहाँ सिर्फ़ 'एन' (٤) नहीं है, यदि उसके ऊपर शुदा ने एक मुक़ता पहले से बैठा रखा है (उनकी आँख की तिष्ठ की ओर इशारा था, 'एन' (٤) पर एक मुक़ता रखने से 'तौन' (٥) हो जाता है ।) इसीलिए मैं इन्हें ग़बदुल्ला कह रही हूँ । पूरे शायर इस दाज़िर-अवाधी पर बेतरह रीझ गए । उधर अब घमण्डी शायर ने

यह बात-चीत सुनी, तो दुम दबाये बैरन छीट गए, दिल में सोचा कि ऐं ! जिसकी बाँधी इतनी घुस्त-घालाक है, उस मालिक की हालत कैसी होगी । बेचारे आप ये दूसरे का धमंड चूर करने, उलटे छीटे अपना-सा मुँह लटकाये हुए ।

दिनचर्या

कवि को चाहिए कि प्रहर के अनुसार दिन-रात को चार विभागों में बाँटे । प्रातःकाल उठकर सन्ध्यावन्दन कर एक पहर तक विद्याभोग तथा उपविद्याभोग का अभ्यास करे । दूसरे पहर में काम्यक्रिया करे—काम्य की रचना करे । लिखने के जितने सामान चाहिए, उतने उसके पास सदा प्रस्तुत रहने चाहिए । मध्याह्न के आस-पास स्नान करे तथा भोजन करे । भोजनर काम्यगोष्ठी में समय बितावे । चौथे पहर में अकेले बैठकर या परिमित मित्रगोष्ठी की योजना कर पूर्वाह्न में विरचित कविता की आलोचना-प्रत्यालोचना करे । रसावेश में आकर कविता करने वाले की दृष्टि विवेकिनी नहीं होती ; अतः रचना के अनन्तर उसकी परीक्षा करना परमावश्यक है । कविता ठीक होजाने पर रात के पहले पहर में उसका अपने अचरों में लिखा जाना चाहिए । कविता की अनेक कावियों करके रचनी चाहिए । यह उपदेश किसी दुर्घटना से काम्य को बचाने के लिए है । रात के दूसरे तथा तीसरे पहर में सोवे तथा चौथे पहर माझमुहूर्त में जगत्तर काम्यार्थ की भावना में दत्त-चित्त हो । मित्र आदि के सामने आधी पनी कविता कभी न पड़े । इसका फल यह होता है कि वह कविता कभी पूरी नहीं होती । नवीन कविता अकेले किसी के सामने न पड़े । यदि वह उसे अपना बना बतावे, तो साची कौन मिलेगा ? अपने काम्य को बहुत न माने । पचपात, कवि को एक प्रकार अग्धा बना देता है । वह अपने काम्य के गुण-दोष का विचार नहीं कर सकता ।

कभी गर्व न करे। गर्व का हेश भी सब संस्कारों को लामूल नष्ट कर देता है। काव्य की दूसरों से परीक्षा भी करानी चाहिए। यह सर्वत्र प्रख्यात है कि उदासीन पुरुष जो कुछ काव्य में गुण या दोष देखता है, वह उसका रचयिता कभी नहीं देख सकता। दृष्टि जो भिन्न होती है; धोता सुनते ही काव्य के दोष की उद्भावना हट से कर लेता है। राजशेखर के ये उपदेश कवि-मात्र को मान्य हैं—चाहे वह संस्कृत का कवि हो या भाषा का। ये उपदेश वास्तव में अनूठे हैं, व्यावहारिक; अतः उन पर चलना कविका कर्तव्य होना चाहिए।

कवि-विभाग

राजशेखर ने कवि को चार विभाग में बाँटा है—असूर्यम्बरय, निपण्ण, दत्तावसर तथा प्रायोजनिक। 'असूर्यम्बरय' कवि वह है, जो अपने भूमिगृह में घुसकर सदा कविता किया करता है। इसके लिए समय का कोई घन्घन नहीं, जब इच्छा हुई मस्ती में कविता करने लगे। 'निपण्ण' वह है जो काव्यक्रिया में अभिनिविष्ट होकर रचना करता है, नैष्ठिकवृत्ति से नहीं। इसके लिये कालका निर्धारण है। 'दत्तावसर' कवि के लिये कभी-कभी कविता के लिये समय मिल जाया करता है। यह अन्य कामों से अवकाश मिलने पर रचना में सलग हुआ करता है। 'प्रायोजनिक' कवि किसी प्रयोजन-विशेष पर—किसी प्रस्तुत संविधानक के उद्देश्य से—कविता करता है। प्रयोजन के घटा से इसके लिये समय की व्यवस्था है। यह नियममुद्रा 'बुद्धिमत्' और 'आहार्यबुद्धि' कवियों के लिये है। 'औपदेशिक' कवि के लिये न तो नियम का कोई घन्घन है और न समय की कोई रजामट। जब तदीयत उमड़ी, बेलाम पड़ने लगे, बिना रोक-टोक रचना करने लगे।

'कवि-धर्या' का यह संक्षिप्त वर्णन नहीं समाप्त किया जाता है। इस

नियम से यदि कवि लोग काव्य रचना में प्रवृत्त हों, तो वास्तवमें अत्यन्त लाभ होने की सम्भावना है। परन्तु जैसा अभी कहा गया है, प्रातिमधनु सम्पन्न कवयिता के लिए यह बन्धन नहीं है, नियममुद्रा नहीं है। यह कवि अपनी भस्ती में न वैयाकरणों के कटु धत्तनों की पवाह करता है, और न तार्किकों के कर्कश शब्दों का खयाल। उसका अपने विषय में यही कहना है—

यदन्तु फतिचिद्वडात् यफछडेति यर्णच्छटान्
घट पट इतीतरे पट्टु रटन्तु धाफपाटयात् ।
ययं यधुलमञ्जरीगलदलीनमाध्वीझरी—
धुरीणपद्मरीतिभिर्मणितिमि प्रमोदामहे ॥

कोई लोग (वैयाकरण) हठपूर्वक खपट्य आदि वर्णों को कहा करें, और दूसरे (नैयायिक) लोग घट पट आदि सज्ञा रटा करें। हमें ऐस छोटों से कुछ कहना नहीं है, ये लोग भीरस शब्दादम्बर में अपना समय बिताया करें। हम (कवि) लोग तो बहुलमञ्जरी से झरते हुए मकरन्द के समान मधुर पद वाले काव्यों से आनन्द उठाया करते हैं। हमारा समय सदा कोमल कविता के मनन तथा अनुशीलन में बीता करता है। दूसरे लोग कर्कश शब्द जालमें भले पँस, हम तो काव्यामृत का पान कर आनन्द मनाया करते हैं।

आलोचक

ये कवि लोग भी गुण ग्राहक भावुक के न मिलने के कारण प्रायः अपनी पूरी कला का विकास नहीं कर पाते। उस्ताद बर्धक के होने पर लड़नेवाले पहलवान का जोश मूना हो जाता है, सरादन पाने के होने पर कवि अपना सीहरा खुलकर दिखाता है, अतः भावक के बिना कवि का काव्य विशेष चमत्कार नहीं दिखाता। यह कुछ ही कवियों की

विरोधता होती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मस्ती-भरी कविता करते रहते हैं। साधारण रीति से भावक ज्ञाता की बड़ी आवश्यकता होती है। जब कोई जानकार आदमी किसी कवि की कविता पर दाद देता है, तब उसका उत्साह खूब बढ़ जाता है, वह बढ़-बढ़कर काव्य रचना में प्रवृत्त होता है। जर्मनी के सबसे बड़े कवि गेटे ने कितने ही व्यक्तियों को उनकी रचनाओं की प्रशस्त प्रशंसा कर, बड़ा भारी कलाविद बना दिया। यदि उनका इस प्रकार उत्साह वर्धन न होता तो शायद वे इसने बड़े कलाकार न होते। हमारे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भी कितनों की कवि बना दिया। जब कोई उन्हें अपनी कविता सुनाता तो उसे वह दिल खोलकर सराहते, खूब उसका उत्साह बढ़ाते। देखते-देखते वह दिन-प्रति-दिन अच्छा कहने लगता, अच्छी कविता करने लगता। इस प्रकार किसी सच्चे भावक के न मिलने से नितान्त विषण्ण किसी कवि की दुर्दशा देखिये। कवि और एक अन्य व्यक्ति के बीच कितनी घुस्त घातचीत हो रही है।

कस्त्यं भोः कविरस्मि काव्यभिनवा सक्तिः सखे ! पठ्यतां
त्यक्ता काव्यकथैव सम्प्रति मया कस्मादिवं श्रूयताम् ।
यः सम्यग् विविनक्ति दोषगुणयोः सारं मयं सत्कथिः
सोऽस्मिन् भाषक एव नास्त्यद्य भवेद् दैवाद्य निर्मत्सरः ॥

तुम कौन हो भाई ? मैं तो कवि हूँ। तो मित्र ! कोई नई सूक्ति जरा सुनाइए। मैंने आज बल कविता करना ही छोड़ दिया है। क्यों भाई ! ऐसा क्यों कह रहे हो ? तुम्हारे काव्यकथा छोड़ने का क्या कारण है ? भाई, यात यह है कि जो कविता के गुण-दोष का ठीक ढंग से विचार कर सकता है, तथा स्वयं अच्छा कवि है, ऐसा भाषक ही इस संसार में नहीं मिलता। यदि मिलता भी है, तो आम्बवत् यह निर्मत्सर

नहीं होता—सदा वह देयी हुआ करता है। यही कारण है कि मैंने काव्य की चर्चा करनी ही छोड़ दी है। कवि का कहना विषकुल टीक है—

योद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रमदः समयदूषिताः ।

अयोधोपहृताध्वान्ये जीर्णमङ्गे सुभाषितम् ॥

(३)

सूक्ति-संग्रह

मोटे ढंग से काव्य के दो भेद होते हैं—प्रबन्ध तथा मुक्तक। प्रबन्ध काव्य किसी एक चरित-विशेष का अवलम्बन कर लिखा जाता है। जैसे कुमारसम्भव, शिशुपालवध आदि महाकाव्य। मुक्तक काव्य अपने अर्थ तथा रस के लिये स्वतन्त्र हुआ करता है। उसके समझने के लिये पूर्वापर कथा सम्वर्त्म जानने की कोई जरूरत नहीं होती। इस प्रकार पूर्वापर सगन्ध से मुक्त होने के कारण इसे 'मुक्तक' कहते हैं। मुक्तक पाँच प्रकार के होते हैं—शुद्ध, चित्र, कथोत्थ, संविधानक तथा आख्यानकयान्। जो इतिवृत्त से मुक्त हो—जो गङ्गारस की किमी घटना को लेकर लिखा गया हो, उसे 'शुद्ध मुक्तक' कहते हैं। यही संप्रपंच होने से 'चित्र' कहलाता है। बीती हुई किसी ऐतिहासिक घटना के आधार पर रचित मुक्तक 'कथोत्थ' नाम से पुकारा जाता है। यदि घटना सम्भावित हो, तो 'संविधानक' कहते हैं तथा परिकल्पित इतिवृत्त पर विरचित मुक्तक 'आख्यानकयान्' की संज्ञा प्राप्त करता है। इस प्रकार 'मुक्तक' के पाँच भेद राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में दिखलाये हैं और इनके उदाहरण भी अलग अलग दिये हैं।

मुक्तक-काव्य

पद्यों की संख्या के कारण मुक्तक काव्यों के मिला मिल नाम के संग्रह संस्कृत साहित्य में उपलब्ध होते हैं। एक सौ पद्य होने पर उन्हें 'शतक'

कहते हैं ; जैसे शृङ्गारशतक, नीतिशतक आदि । सात सौ पद्य एकत्र सम्मिलित होने पर उसे 'सप्तशती' कहेंगे, जैसे गाथा-सप्तशती तथा भार्यासप्तशती । मुक्तक के वर्ग विषयों में शृङ्गार, वीर तथा नीति की प्रधानता है । मुक्तकों के, विशेषतः शृङ्गाररस के मुक्तकों के, आचार्य महाकवि 'भमरक' हैं । इनके मुक्तक रस से घुहनुहाते होते हैं तथा आनन्दवर्धन की माननीय सम्मति में वे 'प्रबन्धायमान' होते हैं ; अर्थात् जितने भाव, रस तथा अर्थ का सचिवेष्ट एक पूरे प्रबन्ध में किया जा सकता है, उतना भमरक के एक-एक पद्य में पाया जाता है । इनका 'भमरक-शतक' सद्दियों के गये का हार है—सुभाषितों का सुन्दर आगार है । भमरक के अतिरिक्त गोवर्धनाचार्य की भार्या-शप्तशती, मूक की पञ्चशती, भर्तृहरि की सुभाषित-त्रिशती मुक्तककाव्य के विभिन्न विषयों पर लिखे गये अच्छे उदाहरण हैं ।

सूक्ति-ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय

चमत्कारपूर्ण छुटीली उक्तियों के चुनने का कार्य संस्कृत में बहुत दिनों से होता चला आया है । इन संग्रह-ग्रन्थों में मुक्तकों का संग्रह है, साथ-ही-साथ प्रबन्ध काव्य के भी भाव पूर्ण कतिपय पद्यों का संकलन किया गया है ; परन्तु इन सुभाषित ग्रन्थों में विशेषतया मुक्तक का ही संकलन रहता है । इसीलिए ऊपर मुक्तकों के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर दी गई है । जहाँ तक लेखक की स्मृति आती है, सबसे प्राचीन सुभाषित ग्रन्थ संस्कृत में न होकर प्राकृत में है । उत्तरा नाम तदगत छन्द के कारण गाढासत्तसई (गाथा सप्तशती) है तथा संग्रहवर्ता के नाम पर उसे दाल सत्तसई के नाम से भी पुकारते हैं । दाल या दालियाहून दक्षिण के राजा थे । ये विक्रम की प्रथम शताब्दी में उत्पन्न हुए माने जाते हैं । उस समय मगधाष्ट्री प्राकृत का प्रचुर प्रचार था ।

कवि लोगों ने उसमें शब्दारस से सनी लासों गाथाएँ कही थीं। उन्हीं में से हाल ने केवल सात सौ रसभरी उक्तियाँ चुनकर एक साथ रख दीं, जो उनकी समिति में सुन्दर तथा रस भाग्य-पेशल प्रतीत हुई।

सप्त सताई कव्यच्छलेण कोडीअ मज्झआरम्भि
हालेण चिरइआई सालंकाराणं गाथाणम् ।
[सप्त शतानि कवि वत्सलेन कोटिर्मध्ये
हालेन चिरचितानि सालङ्काराणां गाथानाम् ॥]

—१।३।

अर्थात् कविवत्सल हाल ने एक करोड़ अलंकारयुक्त गाथाओं में से सात सौ गाथाएँ यनाई (चुनकर एकत्रित की)। अतः सुभाषित संप्रदायों का प्रथम ग्रन्थ यही 'हाल सप्तमती' है। पोट्टे संस्कृत सूक्तियों का भी संप्रदाय होने लगा और सबसे प्राचीन संस्कृत सूक्ति ग्रन्थ जो आज-कल उपलब्ध है—सुभाषितरत्नकोष है जिसके संकलन कर्ता विद्याकर पण्डित है। यह ग्रन्थ 'कवीन्द्रवचन समुच्चय' के नाम से पहिले बलकृष्ण से प्रकाशित हुआ था (१९१२)। ये जगदल यौद्ध त्रिदार के मान्य आचार्य थे और उनका समय १००० ईस्वी के इधर का नहीं है। अतः इसका रचना काल लगभग ११वीं शताब्दी के आरम्भ में माना जाता है। दूसरा ग्रन्थ सद्भुक्तिरूपामृत है। उसको बंगाल के प्रसिद्ध राजा लक्ष्मणसेन के घर्मांग्यस बट्टदास के पुत्र श्रीवरदास ने १२०५ ई० में संकलित किया था। अतः इसका समय १२ वीं शताब्दी का अन्त तथा १३ वीं का आदि है। बंगाल जादि पूर्वीय देश के उस समय के प्रसिद्ध और आज-कल नितान्त अज्ञात कवियों के पद्यों का संप्रदाय इसकी विशेषता है। सूक्ति साहित्य का तीसरा ग्रन्थ सूक्ति-मुक्तावली है। इसके रचयिता का नाम जह्नुण था। ये अपने पिता लक्ष्मीदेव के समान

ही दक्षिण भारत के राजा कृष्ण के मन्त्री थे । इनका समय १३ वीं सदी है । संस्कृत के प्राचीन कवियों के विषय में प्रशंसात्मक पद्यों का संग्रह इसमें विशेषतया पाया जाता है । चौथा ग्रन्थ शार्ङ्गधर पद्धति है जिसकी १६६३ ईस्वी में दामोदर के पुत्र शार्ङ्गधर ने रचना की । यह सुभाषितावली से श्लोक-संख्या में बढ़कर है । इसमें ४६८९ पद्य हैं । वैद्यक, नीति आदि अनेक ज्ञातव्य विषयों का समुचित संग्रह इसमें किया गया है । पाँचवा नाम बल्लभदेव की सुभाषितावली का है । इसकी रचना संभवतः १५ वीं शताब्दी में हुई । इसमें भिन्न-भिन्न विषयों के साढ़े तीन हजार (३५२७) श्लोकों का संग्रह किया गया है । सूक्ति संग्रहों में ये ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं । १५ वीं सदी के अनन्तर भी सूक्तियों का संग्रह होता चला आया है । बंगाल के रूप गोस्वामी ने भी कृष्ण-परक सुन्दर सूक्तियों का एक संग्रह पद्यावली के नाम से किया था । लक्ष्मण-भट्ट ने पद्यवेणी के नाम से एक अच्छा संग्रह १८ वीं सदी में प्रस्तुत किया था । समय समय पर अनेक सूक्ति संग्रह बनाये गये ; परन्तु वे विशेष विख्यात नहीं हुए । धर निर्णयसागर प्रेस ने सुभाषित-रत्न-भाण्डागार नामक एक ग्रन्थ निकाला है । आकार में यह ग्रन्थ अवरय बड़ा है । परन्तु गुणों में तथा सूक्तियों के चुनने में यह ग्रन्थ उतना महाय नहीं रखता । बलकृष्ण दे ने प्राचीन कवियों की पुष्पल रचनाओं का संग्रह उद्भटसागर के नाम से किया है । हम प्रकार बहुत प्राचीन काल से लेकर अब तक सूक्तियों का संग्रह चला-पर होता चला आया है । हर एक संग्रह में संग्रहकर्ता की मनोवृत्ति का पता चलता है ।

इन सूक्तिग्रन्थों का उपयोग यही नहीं है कि इनमें सुन्दर कविताओं

---

१. इन सूक्ति ग्रन्थों के विस्तृत परिचय के लिए दृष्टव्य मेरा ग्रन्थ 'संस्कृत-साहित्य का इतिहास' पृ० ३३३-३४९ (नवीन सं०, १९६७) ।

का संग्रह एक जगह मिलता है, प्रायुक्त अनेक अज्ञात कवियों की कविता भी यहीं मिलती है। अनेक कवियों के नाम का भी पता हमें इन्हीं सूक्ति ग्रन्थों से चलता है। यदि ये ग्रन्थ न होते, तो बहुत से सुकवियों के नाम सदा के लिये विस्मृति-गर्त में विलीन हो जाते। अतः हमें संस्कृत-साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भी इन संग्रहों का अतिशय उपकार मानना चाहिये।

प्रस्तुत ग्रन्थ सूक्तिमञ्जरी भी कुछले संस्कृत पद्यों का संग्रह है। इस ग्रन्थ में अनेक स्थलों से समय-समय पर संगृहीत सूक्तियों का संचय है। प्रायेक पद्य में चमत्कार पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसी-न-किसी विचित्रता की उपलब्धि प्रायः हर श्लोक में होगी। विचार था कि प्रायेक श्लोक के नीचे उसके रचयिता का नामोल्लेख किया जाय। अनेक स्थलों पर यह सम्भव भी था। परन्तु ऐसे बहुत से पद्य हैं, जिनके रचयिता के नाम का पता ही नहीं चलता। तथापि बहुत कुछ ध्यानयोग करके जहाँ तक पता लग सका कवियों का नामोल्लेख पद्यानु-क्रमणिका में कर दिया गया है।

(४)

संस्कृत-कविता को कुछ विशेषताएँ

माधुर्य

संस्कृत कविता अपने रंग की एक निराली चीज़ है। जिसे इनका चरका लग गया, उसे दूसरी कविता मुहाती ही नहीं। इसका मिठास तो सर्वत्र प्रसिद्ध ही है। जिसे कविता सुनने से वैराग्य हो गया हो, वह भी इस भाषा की मधुरता से पगी कविता सुनने का आनन्द उठा सकता है। जब इसकी सगी घोटियाँ मजभाषा, अवधी तथा पंजाबी आदि में इसनी मधुरिमा है, तो इनकी जननी संस्कृत की बात क्या कही जाय ? इन भाषाओं की मधुरता भी चम्पते चलिये—

प्रजभाषा—

जगि सोवनि में अगियै रहै चाह यहै वरसाय उरै रतिया ।
 भरि अंक निसंक है मैटन को अभिलास अनेक भरी छतिया ।
 मन तैं मुख लौं नित फेर घड़ी कित ब्योर सकौं दित को पतिया ।
 'धन आनन्द' जीवन प्रान लखौं सुतिखी किदि माँति परै पतिया ।
 —यमानन्द

शवधी—

रंग भरि भरि मिजवई मोरि अंगिया
 दुहु कर लिदिस कनक पिचकरवा ।
 हम सन ठनगन करत डरत नहि
 मुख सन लग्यत अतर अगारवा ।
 अस कस पसियत सुनु ननदी दो
 फगुन के दिन यदि गोकुल नगरवा ।
 मोहि तन तकत यकत पुनि मुसुरुत
 'रसिक गुविन्द' अभिराम लंगरवा ॥
 —रसिक गोविन्द

पंजाबी—

रोलियाँ मुफ्फा लगावदाँ लात,
 गुलाब अधीर उड़ावदाँ होलियाँ ।
 धोलियाँ गालियाँ तालियाँ दें दाँ,
 करैदाँ गली पिच धोलियाँ ठोलयाँ ।
 धोलियाँ कित्ति न साउदाँ जिदि,
 ॥ उसी से लगी दिल प्रीति फलोलियाँ ।
 धोलियाँ रंग 'गुविन्द' मिजावदाँ,
 गावदाँ रंग रंगीलियाँ होलियाँ ॥
 —रसिक गोविन्द

मंस्कृत की मधुरता के विषय में विहारी का यह दोहा सभ्यता की कजेंचना है—

दाप्र दुरी मिमरी मुरी सुधा रही सकुचाय ।

मंस्कृत की मधुरिमा चयना हो, तो दूर जाने की कोहं जरूरत नहीं।
जयदेव के सोमल बान्धन-पदावली बलिन गीतगोविन्द का पाठ
कीजिए। क्या अष्टादशी, क्या पत्र—उत्तर पदमिष्याम इतना सुन्दर
हुआ है कि पुरुष भी पद धरने स्वान में डूबाया नहीं जा सकता। यहाँ
न तो इतना समय है, न स्थान, कि गीतगोविन्द से पद्य उद्धृत किए
जायें। अतः विभ्यनाथ कविगण का एक पद्य माधुर्य की याशनी
धारने के लिये यहाँ दिया जाता है—

लताकुञ्जं गुञ्जन् मदयदलिपुञ्जं चपलयन्
समालिङ्गन्नङ्गं द्रुततरमनङ्गं प्रचलयन् ।
मन्दमन्दं मन्दं दलितमरविन्दं तरलयन्
रजोवृन्दं चिन्दन् किरनि मकरन्दं दिशि दिशि ॥

मन्द मन्द बहने वाले मारुत का मनोरम वर्णन है। यह लता-कुञ्ज
को हिला हिलाकर चबल घनाये जा रहा है—उस कुञ्ज को, जिसमें मन्द-
मन्द अलिपुञ्ज गुंजायमान है। यह अंग जो आलिंगन कर रहा है; काम
को जवही से प्रचल घना रहा है; मन्द-मन्द बढ़ रहा है; गिरे हुए
अरविन्द को तरल कर रहा है; पृथ्वी से परागवृन्द को प्रहण कर वह
प्रत्येक दिशा में मकरन्द को बिखेर रहा है। इस चित्तरिणी को टीक
भर से बढ़िये, तो मालूम पड़ता है कि मन्द संचारी समीर की गति का
वर्णन अनुभव हो रहा है। रितनी माधुर्य-व्यञ्जक पदों की श्रव्यता है।
इतना रमानुबूल रमणीय अनुप्रास है। रसिके गोविन्द का अन्तर्भाव
में हमका यह अनुवाद भी इतना ही सरस है—

फरि कुञ्ज लतानि की गुंजित मंजु, अलीन के पुंज नचायतु है।
अंग-अंग अलिंगि, उतंग-अनंग गुविन्द की सी सरसायतु है ॥

विकसे घन कंजिनी सौ मिलि कै, स्तरंजित है चलि आयतु है ।
यह मन्द समीर चहुँ दिसि वृन्द सुगन्धि के धरसावतु है ॥

अनुप्रास

संस्कृत में अनुप्रास की बहार भी खूब है । चायद ही कोई भाषा होगी, जिससे अनुप्रास की छटा इतनी सुन्दरता से दिखलाई जा सकती है । अंग्रेजी में How high His Highness holds his highly head के Alliteration (अनुप्रास) को देख कर आनन्द से मरत हो जाने वाले अंग्रेजी के प्रोफेसर लोग संस्कृत में किसी प्राचीन पाञ्चक पण्डित के प्रकारपटुतामयी पदावली समन्वित इस भौद पद्य को पढ़कर क्या कहेंगे ? उन्हें तो आश्चर्य चकित ही हो जाना पड़ेगा, क्योंकि इस शार्दूल विम्बित में जितने शब्द हैं, वे सब प्रकार से शुरू होते हैं । यहाँ 'पकार' वा अनुपम अनुप्रास-पुञ्ज अजरयमेव अवलोकनीय है । दंडिपु, पशुपति के पुण्यमय पादों के आलोचन करने की इच्छा पण्डित पाञ्चक ने हर पद्य में किस सुचारु गति से अभिव्यक्त की है—

पूजापद्म परम्परा-पुलकितौ पाण्यौ परं पेलयौ
पुण्यौ पातकिपापपाटनपटू पृथ्वी प्रपन्नौ प्रणाम् ।
प्रायः पर्यतपुत्रिकापृथुपटैः पन्त्ये पुरा पूरितौ
पाक्षौ पण्डितपाञ्चकः पशुपते-प्रीत्या पुरः पश्यतु ॥

श्लेष

श्लेष से भी संस्कृत कविता में यदा यमाकार आ जाता है । इन्हीं गिने शब्दों में विपुल भाव भर देने की कलावाजी श्लेष के द्वारा मन्दरा में हो दिखाई जा सकती है । श्लेष अन्य चमत्कार अन्य भाषाओं में इतनी विधिप्रता के साथ कभी दिखानाया हो नहीं जा सकता । जान पड़ता है, कि 'श्लेष' संस्कृत के भाग में पड़ा है । एक दो श्लोकों में

श्लेष की विधिष्टता दिग्लार्ह जायगी । देखिये, महाकवि वैकुण्ठाधरि ने हम छोटे-से श्लोक-गागर में कितना भाव-सागर भर रखा है—

परमादिषु मातरादिमं यदिमं कोपयताम मध्यमम् ।

अमरः किल पामरस्ततः स बभूव स्वयमेव मध्यमः ॥

कवि लक्ष्मीजी की कटि का त्रिचित्र वर्णन कर रहा है । यह कटि मृष्टि के सरसे पहले पैदा होनेवाली वस्तुओं में पहली है—यह सबसे श्रेष्ठ है । क्योंकि इसकी रचना इस त्रिच में सबसे पहले हुई । परन्तु ऐसी उत्तम कटि को कोटाकार अमर 'मध्यम' कहता है ('मध्यम' कटि का पर्याय पाचक शब्द है—मध्यम चायल्लभ चेत्यमरः ।)—नीच बतलाता है । हम पातक से यह अमर पामर बन स्वयं इस मार्यलोक में आकर मध्यम बन गया है—नीच हो गया है । ये हजारत थले थे दूसरे की नीचा बतलाने, उत्तम को मध्यम करने का साहस किया था, फल यह हुआ है, कि वह स्वयं नीच हो गया । वह उदर अमर-देवता, उत्तम लोक का निवासी, परन्तु हम दुर्म के कारण वह पातकी बन इस मार्यलोक में आ गया । था अमर, परन्तु बन गया मर्य ; रहता था उत्तम लोक में, अब आ धमका मध्य लोक में । भगवती के विषय में किये गये पातक का फल उसकी ग्युय मिला । अब जरा शब्दों की चारीसी का ग्यवाल बर्जिये । 'परम' का अर्थ है जिसके अन्त में 'म' है ; 'मध्य-म' का अर्थ है, जिसके बीच में मरार है, उसी प्रकार 'आदि-म' का अर्थ है आदि में मरारवाला शब्द । भगवती का मध्यम भाग (कटि देश) परम शब्दों में आदिम है अर्थात् मरारान्त शब्दों में आदि मरारवाला है—मध्यम के आदि तथा अन्त दोनों में मरार है, मध्य में 'य' है ; परन्तु कोटाकार अमर ने उसे 'मध्यम' कह डाला है—उसके बीच में 'मरार' बतलाया है । इसका फल यह हुआ, कि यह पामर अमर स्वयं मध्यम बन गया—अर्थात् उसी के नाम के बीच में

'म' आकर जम गया—दूसरे को मध्यम बनाया ; परन्तु वहीं मध्यम हो गया ? घात ठीक ही है , क्योंकि 'अमर' के बीच में 'म' है तथा 'पामर' के बीच में भी । अतः पाप का परिणाम उसी के विरुद्ध बनता । कहिये, इस छोटे से अनुष्टुप् में कितना अर्थ भरा हुआ है । कवि ने यहाँ सागर में सागर भरने की लोकोक्ति चरितार्थ की है । यह विपुल अर्थ—सम्पत्ति श्लेष के कारण ही तो सिद्ध हुई है ।

स्वभायोक्ति

स्वभायोक्तियों संस्कृत में हमनी सुन्दर हैं । रि जान सकता है कि यह चीजें हूँ बहुत सामने आकर गड़ी हो गई हैं, मानों उसे धोखों देकर हो हों । ज़रा इस दृश्य को देखिए । प्रातः काल हो रहा है । चौराँदार अपने समय को बिताकर सोना चाहता है । वह दूसरे पहरेदार को 'जागो' 'जागो' कह कर पद-पद पर जगा रहा है । यह पहरेदार जागो हुआ भी सो रहा है । नींद के आगे अनर्थक ओंखें खोले हुए दान्त यह कहता है अपश्य , परन्तु फिर भी दट सो जाता है, जग कर भी अपने पहरे पर नहीं जाता । प्रातः काल में तारी होने वाले सिपाही का रक्त ही गाम्ता स्वाभाविक वर्णन माघ रति ने किया है—

प्रहरकमपनीयं स्वं निद्रासतोऽर्थः
प्रतिपदमुपगतः केनचिज्जागृहीति ।
श्लेष मुहुरविशदचर्णी निद्रया शून्य-शून्यां
दददपि गिरमन्तर्बुध्यते नो मनुष्यः ॥

श्लेष

गिने शून्य न दृश्य पर ज़रा दृष्टिपात कीजिए—

में ही दिगा

हमनी विविध न्यः पतिरेव मञ्जुकमतः स्थूणापदोपं गृहं
पकता है, कि ध्वर्णजलागमः कुशतिनीघत्सस्य घाताऽपि नो ।

यज्ञान् सञ्चिनतैलविन्दुघटिका भग्नेति पर्याकुला

दृष्ट्वा गर्भभरालसां निजघधूं भवधूश्चिरं रोदिति ॥

पति चूड़ा है, साथ ही साथ अच्छा है, वह सदा राटिये पर पड़ा रहता है। घर में केवल यन्त्रे ही शेष रह गये हैं, उस पर छप्पर का नामोनिशान नहीं। बरमान जिल्लुङ्ग नजदीक भाई हुई है। बेचारा लड़का गया है परदेश, अभी तक उसके कुल समाचार नहीं मिले। मैं वैद करके घड़े भर नेल दृष्ट्वा किया था, कि प्रसात के दिनों में रात के समय दीया तो जलगा, घर में राजनी तो दूनी, परन्तु हाय ! वह घड़ा भी फूट गया। इधर पनाहु जो लड़का दाने वाला है। वह गर्भ के भार से इधर उधर जा नहीं सकती। इस दग्गदग्गर सास देर तक रोता रहती है। अहा, किनना दुर्दनाक नजारा है। घूड़ी माम की दुरयथा का जिनना मर्या करग जगन है। भारतीय ग्रामों में आज भी ऐसी माम एक नहीं, अनेकों हैं, जो घर में मिमक मिमक कर अपने दूतपर रोया करती हैं, और अपने मास्य को रोता करती हैं। वैद का जिनना सुन्दर विषय है यह ॥

अनोग्री वदपना

मरुत में वज्रियों की एक से पूरा अनोग्री गृह मिलती है। उज्रियों एक दम अपूर्य है, अर्ध जिल्लुल जिल्लुग है। यह पूरी पुस्तक ही अनोग्री उज्रियों से भरी पड़ा है। पाठक उस पदुकर आनन्द उगाय। हाँ, पूरा दो यहाँ दी जाती है। दग्विद, पूरा वज्रित्री स्तनों पर कैंसी विचित्र वदपना कर रहे हैं। यह तो मय जानत है कि नायिका के स्तन हृदय में घात करने वाले होते हैं, परन्तु इसका क्या कारण है ? वज्रि वद रा है—

स्वरीयं हृदयं भित्वा निर्गता यां पयोधरा ।

अन्यदीयस्य हृदयस्य भेदने वा वृषा तयो ॥

जो पयोधर अपने हृदय को फाड़कर बाहर निकले हुए हैं, भला उन्हें दूसरे के हृदय फाड़ने में कैसी दया होगी ? खिन्नी ने दात पट्टा ठीक करी, जिसे अपने हृदय के फाड़ने में दया नहीं, भला उन्हें, दूसरे के हृदय फाड़ने में दया वहाँ से आवे ? खिन्ने सीधे दरवाज़ों में दात वही गई है चुभती हुई ।

ॐ

ॐ

ॐ

कोई पथिक नगर की ओर से आ रहा था । रास्ते में उसे दूसरा भादमी मिला और वह लगा उस पथिक से पूछने—भई, आप कौन हैं ? पथिक ने उत्तर दिया—मैं तो राही हूँ । फिर पूछा—आप इस समय वहाँ से चले आ रहे हैं ? राही ने जवाब दिया—मैं गाँव से चला आ रहा हूँ । तो भई, क्यों गाँव में कोई बड़ा समाचार सुना है ? पथिक ने कहा—हाँ इस पुराणने पाउस में भी प्रिया को छोड़ चुपकान जीवित है, यही बात सुनी है । उस भादमी को इस विषयता पर बड़ा आश्चर्य हुआ, उसके विस्मय की सीमा न रही, जब उसने सुना कि इस मन-भावन साधन में कोई पुरष अपनी प्रियतमा को छोड़कर जीवित रह सकता है । अतः उसने अचानक में आकर पूछा—बया यह कोई गप्प है या सच्ची ज़बर है ? पथिक ने कहा—भई, लोगों को आपस में इस प्रकार की बात-चीत करते हुए मैंने भी सुनी ही है । उस मनुष्य ने बड़े विषादपूर्ण स्वर से कहा—हाय रे दैव ! समय भी खिलता कुटिल आ गया है, लोग भी खिन्ने तरह के हो गए हैं । जिस खोज की सम्भावना अब नहीं की जा सकती, इस पापी कटिगाल में । 'सर्वं सम्भाव्यतेऽस्मिन् पापिनि बलौ' । यह कथनोपस्थान खिन्ना रोचक है । यथार्थ में प्रियतमा के वियोग होने पर भी जीवित रहने की दात अनहोनी घटना है । यही कारण है कि कवि ने इस घटना को सुनकर आपत्त

विस्मय प्रकट किया। देखिये, किनने अच्छे ढंग से यह बात कही गई है—

भ्रातः पान्थ ! कुतो भवान् ? नगरतो वार्ता नवा वर्तते ।
चादं, घृहि, युवा पयोदसमये त्यक्त्वा प्रियां जीवति ॥
सत्यं जीवति ? जीवतीति कथिता वार्ता मयापि श्रुता ।
विस्तीर्णा पृथिवी जनोऽपि विविधः किं किं न सम्भाव्यते ॥

इस पद्य का अन्तिम चरण हमकी जान है। जितने साफ शब्दों में सभाषना की छोटना की गई है। यह पद्य कुण्डलानन्द में समजालङ्कार के उदाहरण में दिया गया है।

कोई कविजी जिवी राजा के दरबार में गये। राजा या पद नंबर का कर्म। कविता सुनकर पारितोषिक देने की बात अलग रही; उसने कमनीय कविता के प्रशंसा में अपना मिर तक नहीं हिलाया। कविजी इस व्यंग्यहार से बेतरह गिगद गदगे हुए और सामान्यरूप से ऐसे कर्म धनियों का यदा सुन्दर वर्णन कर डाला—

एकैकातिशयालघुः परगुणज्ञानैरुवैशानिकाः
सम्येके धनिनः कलासु सकलास्वाचार्यचर्याच्यणाः ।
अप्येते सुमनोगिरां निशमनात् विभ्यस्यहो नृपाधया
धूते मूर्धनि कुण्डले कपणतः क्षीणे भवेतामिति ॥

आपका कहना है कि इस संसार में एक-से-एक बदकर धनिक मिलेंगे, जो स्वयं सकल कलाओं में प्रवीण हैं तथा दूसरों के गुणों को अच्छी तरह से जानते हैं—उनकी कद्र करते हैं। परन्तु कुछ ऐसे कर्म भी मिलेंगे, जो विद्वानों के वचनों को सुनकर उनकी प्रशंसा करने से इस-लिये डरते हैं कि सिर हिलाने पर उनके धानों के कुंडल रगड़ से बर्ही पिस न जाय ! याह ! क्या ग़रूब कहा ! कविजी को कुछ देने की तो कथा ही अलग रही—कहना पैसा देने की बात ही जुदी रही, यहाँ तो कविता

की प्रशंसा करने में भी कंजूसी है। घणभट्ट की यह उक्ति घड़ी शून्यी है। कंजूसी की एक प्रकार से हट हो गई।

सौकुमार्य वर्णन

सुकुमारता के वर्णन करने में उर्दू शायरों ने यदा नाम समा रखा है। किसी अंश में उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण उक्तियों सचमुच घड़ी भजेदार होती हैं, परन्तु संस्कृत साहित्य में भी इस प्रकार की उक्तियों का अभाव नहीं। जब उर्दू के मशहूर दायर नासिर की विरह वृत्ता नाशुका को खोजने के लिये आशिक आता है और जब वह आप्यन्त तनुता के कारण दीप्त नहीं पड़ती तब वह विस्तर के झाड़ने की तजवीज़ करता है, मानो वह खटमल की कड़ी पर चिपक गई हो।

इन्तहाए-सागरी से जब नज़र आया न मैं।

हँस के यो कहने रागे विस्तर को झाड़ा चाहिये ॥

—नासिर

यह वर्णन नितान्त धरवाभाविक प्रतीत होता है; परन्तु अब हमारे यहाँ वियोग विभुरा की वृत्तता का मुलाहिजा जमाइये। देखिये, यह कितना सधा है—कितना स्वाभाविक है—

उद्ध्वेत नतध्रुः पद्मनिपातोद्भवैः पवनैः।

इति निर्निमेषमस्या विरहवयम्या विलोकते घदनम् ॥

सखी वियोगिनी नायिका को बिना पलक गिराये हुए देख रही है। परन्तु इसलिये नहीं गिराती, कि कहीं नायिका पलक गिराने से पैदा हुई हवा के झोंके से उड़ न जाय। यह इतनी वृत्त हो गई है कि यह पलकों के गिरने की हवा से उसके उड़ जाने का अन्देश है। वृत्तता को परा-फाष्ट है! सखी के निर्निमेष अलोकन में किमनी सदानुभूति भरी हुई है! कितना अनुराग ओत प्रोत है! पलक न गिराने से स्वयं कष्ट भले

हो, मगरी तो उड़ने से बच जायगी । कहिये, सहृदय कवि ने कितने अष्टौ शब्दों में त्रिरह त्रिपुरा की कृपाता अभिव्यक्त की है ।

मद्य पुरीपरिसरेऽपि शिरीषमृद्धी
गत्वा जवात् त्रिचतुराणि पदानि सीता ।
गन्मध्यमस्ति कियदित्यसहृद् द्रवाणा
रामाश्रुण कृतवती प्रथमावतारम् ॥

शिरीष फूल की तरह सुकुमार सीता रामचन्द्र के साथ जगल में जा रहीं हैं । अभी वह अयोध्या नगरी के आस पास ही हैं । वह जबकी जबकी तीन चार दूरी भरकर रामजी से पूछती हैं—कि कहिये, अब तिनका और चलता है । इस पद्यन को सुनते ही राम की ओरों से पहले पहल आँसू बह चलते हैं । अहा, सीता की सुकुमारता की बरा ही सुन्दर अभिव्यक्ति है । राम को जाना है अभी दूर विरह जगलों में, परन्तु तीन चार पग चलने में ही सीता थक जाती है और चलने की समाप्ति के बारे में पूछने लगती हैं । धीरोदात्त राम के नेत्र से प्रथम अश्रु पात दिगलामा राम के मरम हृदय की मधुर व्यञ्जना है—उनकी रागात्मिका वृत्ति के प्रयटीकरण का नितान्त सुन्दर निदर्शन है । सुकुमारता की धान तो मान ही है ।

जरा इधर तो गज़र फेरिए । पण्डितरान जगन्नाथजी बड़े पंर में पड़े हैं । वे चाहते हैं कि उस सम्बन्धी के अंगों का समुचित वर्णन पाठकों के सामने किया जाय, उसकी कोमलता की धान सदृश्यों की समझाई जाय, परन्तु टीक वर्णन हो नहीं पाता—

नितरां परुषा सरोजमाला
न मृणातानि विचारपेशलानि ।
यदि कोमलता तदाङ्कनानां
यत वा नाम कथापि पल्लवानाम् ॥

तुम्हारे सुकुमार अग नितान्त कोमल है, उनके सामने कमलों की माग व्ययन्त कठोर मालूम पड़ती है। मृगाल की यात क्या बर्दा नाय ? व तो विचार भी सुकुमार नहीं प्रतीत होते, वास्तव में कहना ही बरा। बरियों ने सुकुमारता के नाते लोगों की परलय से उपमा दी है, परन्तु यही तो बेकार परलयों की यात उठाना ही अर्थ है। जिनके सामने कमल कठोर जैचते हैं, मृगाल मन में गड़ते हैं, भला परलयों की क्या वृत्त कि उम्हीं अहों के सामने आ लड़े हों। ठीक है पण्डित राजनी महाराज आपका कहना सजा है। भला, उस सचेतन कोमलता के सामने इन अचेतनों की पहुँच कभी हो सकती है ? नहीं, कभी नहीं।

हिन्दी के रसिक पाठक नज़ाकत पसन्द उर्दू शायरों के कलामों से भली भौंति परिचित होंगे, उस गुल बदन माशूक के वर्णन पर रोसते होंगे, जिसके भारिज (कपोल) इसलिय नीले पक्ष गये हैं, कि शायिक ने रजाय (खज) में उसकी तसवीर का घोसा (चुम्बन) लिया था—खज में देखल उसके चित्र का चुम्बन किया था—

क्या नज़ाकत है कि भारिज उनके नीरो पड़ गए।

दमने तो घोसा लिया था खज में तसवीर का ॥

उस नाजुब बदन से व गुश होते होंगे, जिनके पैर मलमल के फाँ पर जिसल परते हैं—

नाजुकी यही तब पतम है जो कि यद फरमाते हैं।

फर्दा मलमल है कि जिनके पैर फिसले जाते हैं ॥

ये विदारी की उम सुन्दरी की सुकुमारता की भी बेतरह दाद देते होंगे, जिसने पैर जर्मान पर केवल सोभा के भार के कारण सूखे बर्दा पड़ते—

भूषणमार सम्हारिये, क्यों चद तन सुकुमार।

सूखे पाँव न धरि परत, मदि सोभा के भार ॥

ऐसे सरस हृदय पाठक सरस बरियों के सुकुमारता वर्णन के

कनिष्ठ स्थलों का निरीक्षण करें और देखें कि ये वर्णन क्या किया तरङ्ग लीकुमार्य की कल्पना में किसी उर्ध्व स्नायर के वर्णन से घटकर है—य कोमलता की कल्पना में किसी प्रकार उनसे क्या न्यून रहते हैं ?

महाशक्ति श्राणभट्ट ने कादम्बरी का वर्णन करते समय सन्ध्या लोच की नायिकाओं के सौन्दर्य का थोड़ा सा वर्णन किया है ।

यश्च ब्राल्लसत्करसोऽपि चरणातिभारः, यक्षुरामालिकामेघला
कलनमपि गमनविघ्नकरम्, अङ्गरागगौरवमपि शक्तिश्यास
निमित्तम्, अंशुकभारोऽपि स्तानिकारणम्, अवतंसकुसुमधारण
मपि श्रमः, वर्णपूरकमलतरलमधुकरपक्षपयनोऽप्यायासकरः ।

वहाँ महाशक्ति का रस भी चरणों के लिये बड़ा भारी यात्रा था, यक्षुरामालिका की मेघला पहनना चलने में विघ्न उपस्थित करना था, शरीर में अङ्गराग लगाना अधिक श्रम का कारण था । मलमल का कपड़ा भी श्लानि पैदा करता था, बानों में कमलों के रस लाभ चबल भीरों के पत्र से पैदा हुई दवा भी श्वासास करने वाला थी । इस राजभाषित वर्णन से सौन्दर्य तथा सुकुमारता की सुभग व्यञ्जना होता है । इस वर्णन में तनिक भी कृत्रिमता नहीं क्षीर पड़ती किन्ना भा आलापक का ।

अब जरा इस सुन्दरी की सुकुमारता पर गौर कीजिय । किन्ना अलोक सामाग्य सौन्दर्य उसके शरीर में विधाता ने भर रखा है । सुन्दरी के मन में इच्छा जगि कि फूल तोड़ू । उसने फूल को दगा मो भी केवल पूर पात । कम क्या था, उँगलियों लाल हो गई । फूल तोड़ने की तो क्या ही दूर रहे, अभी तो केवल सुन्दरी ने उसे दगा है । परन्तु यहाँ तो केवल फूल के दखने से ही उस सुकुमारी की उँगलियों लाल हो उठी है । यदि वास्तव में उमरा अपना कोमल करों से फूल तोड़ा होता, तो भगवान् ही जान उँगलियों की कैसी दुरवस्था हो

गई होती । उधर पैर में महावर लगाने की बात उठी और दूधर पैर के तलवे लाल हो गये । चेचरों में महावर के घेस सहने की ताकत कही ? यही तो घेवल लगाने की चर्चा छिड़ते ही तलवे चर्चा मात्र से ही लाल हो जाते हैं । नायिका भी पया ही नाडुन बदन है । भला कहीं चर्चा से इतना प्रभाव पड़ता है, परन्तु हमारे दमिनी की नायिका के तलवे केवल भासका से लाल हो जाते हैं । अनुलेपन का स्मरण भी लोगों में अत्यन्त रोद पैदा कर रहा है । यदि क्षणभंग क लगाने से अंगों में कान्ति पैदा हो जाती, तो एक बात भी थी । यहाँ तो कुछ विविध ही लाल है । अभी भविष्य में अनुलेपन लगाया जायगा । वस, उसकी याद ने ही तरीक में थपायट पैदा कर दी है । और अधिक उसने शिरष में क्या कहा जाय । उसके बेशों की जो सुगन्ध है, वह भी थोड़ा-सी हो गई है । यदि वारे लटकारे पेन भार से लगते, तो एक बात भी थी, यहाँ तो उनकी सुगन्ध भी भार का काम कर रही है । नायिका उनके भार से लची जाती है । एलिये, सुपुमारता की कितनी मधुर अभिव्यञ्जना है । वास्तव में यह सुन्दरी सुपुमारता की रंग तो मूरत है, कोमलता की कमनीय मूरति है । निन्दरह सीपुमार्य की यह कल्पना एक दम निराली है । कुल्लुवानन्द में चपलातिशायिनी के उदाहरण में दिया गया किमी क्षणात कवि का यह पद्य किना सुन्दर है—

आदातुं सहदीक्षितेऽपि कुसुमे दम्ताप्रमालोदितं
लाक्षारञ्जनयार्तयापि सदम्भा रक्ते तले पादयो ।
अज्ञानामनुलेपनस्मरणमप्यत्यन्तरोदायहं
हन्ताथोरदश किमन्यदलक्षामोदोऽपि भारायते ॥

विषयसूची

	पृष्ठ संख्या
वक्तव्य	१—१
प्रस्तावना	१—४२
(१) उपक्रम	३—४
संस्कृत भाषा की महत्ता	११—१४
संस्कृत पाठ्योपान	१४—१५
(२) कवि-चर्या	१५—१७
काव्य-हेतु	१६—१९
कवि मृष्टि	१९—२०
कवि-वैयभूषा	२०—२१
कवि-निवास-स्थान	२१—२२
कवि-दिनचर्या	२२—२३
कवि विभाग	२४—२५
आलोचक	२५—२७
(३) मृत्ति मन्त्र	२७—३१
मुक्तक के भेद	२७—२८
मुक्तक काव्य	२८
सूक्ति प्रन्वों का संक्षिप्त	
परिचय	२८—२९
प्रस्तुत पुरुष	२९
(४) मस्कृत कविता की कुछ विशेषताएँ	२९—४४
माधुर्य	३१
शानुप्रास	३४
श्लेष	३४—३६
रसभायोक्ति	३६—३७
शानोली कल्पना	३८—४०
सौकुमार्य-वर्णन	४०—४५

विषयसूची

	७०
(१) भक्त भावना	१—१६
(२) कवि काव्यपद्धति	१७—३४
(३) रसतरङ्ग	३५—५०
भृगुार	३७
हास्य	४१
गीत	४३
परज	४४
शान्त	४९
(४) चित्रप्रकरण	५१—६३
(५) दारिद्र्य-पद्धति	६४—८०
(६) लक्ष्मी विलास	८३—९३
(७) भूपाल प्रशस्ति	९४—१०६
(८) मौन्दर्य प्रशसा	१०७—१३७
वैश	११०
मेघ	११३
अधर	११७
गुण	११९
स्तन	१२१
गाभि	१२०
प्रिशली	१२७
कटि	१२८
रोमावली	१३०
ऊरु	१३३
चरण	१३४

(६) ऋतु वर्णन	...	१३६—१६०
घसन्त	...	१४१
घ्रीष्म	..	१४४
वर्षा	...	१४५
मेघ	...	१४२
शरद्	...	१५५
हेमन्त	.	१६०
(१०) प्रभात वर्णन		१६३—१७०
(१) सायं सुषमा		१७१—१७६
(१२) चन्द्रचारुता		१८१—१८४
(१३) विरह वर्णन		१८५—३०
(१४) स्वभाव वर्णन		२३१— ८०
दुर्जन	..	२३३
सज्जन		२३६
गुर्जर		२३८
महरी		२४३
मूर्ख		२४२
समुद्र		२४४
दाधी	..	२४५
भ्रमर	.	२४५
ऊग्र	.	२४६
जीवन	...	२४७
हरिदत्ता	...	२४८
दाधी	...	२४९
वरिशायक	...	२५०
वचहरी	...	२५१
सेपक	...	२५१
भाग्य	...	२५२

रुति	२५३
मिग्रता	२५४
पुरुष	२५४
अधिकारी	२५५
जल	२५५
सेली	२५६
घदा	२५६
सुषर्णकार	२५६
दीपक	२५७
षाण	२५७
धाम	२५८
सराजू	२६०
चरणा	२६१
उँट	२६१
पुठापा	२६४
पूर्विया लोग	२६९
भूस्वर्ग	२६९
एटमल	२७०
फिपुम	२७१
पातक	२७१
पुभुय	२७५
मन	२७५
गोपाल	२७७
मार्थता	२७९

पद्यानुक्रमणी

सरहृत	...	२८१—२९३
दिन्दी	..	२९३
उदं	..	२९८

सूक्ति-संजरी

भक्त-भावना

त्रिनिनाशक विनायक तुन्दिलमूर्ति श्री गणपति की स्तुति पर यह सूक्ति कितनी चमत्कारिणी है—

एकरद्वंद्वमातुर भिस्त्रिगुण चतुर्भुजोऽपि पञ्चरुर ।

जय पञ्चुरनुत समच्छदगन्धिमदाष्ट तनु तनय ॥

गणेश जी की चय हो जिनका एक दाँत है, दो माता (पार्वती तथा गङ्गा) बाल हैं, सत्त्वरत्न-तम तीना गुणों से घटिभूत हैं, चार भुजा धारण करने पर भी चो पाँच हाथ बाल हैं (यहाँ सूड की हस्तरूप में धन्यना कर 'पञ्चरुर' का उल्लेख है), छह मुहबाले स्वामी कातिकेय क द्वारा जा नमस्कृत है, समच्छद धृक् के गन्ध के समान चिनके मुख से गिरने वाला मद गन्ध धारण करता है और जो अष्टतनु (ग्रन्थी, जल, तैल, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र तथा यज्ञमान मूर्तियों को धारण करने वाले अष्टमूर्ति) महादेव के पुत्र हैं । ऐसे गणपति की जय हो । इस श्लोक में एक से लेकर आठ की सरयाओं का क्रमशः निर्देश कर गणितीय चमत्कृति उत्पन्न की गई है । यही इस पद्य का वैशिष्ट्य है ।

गौरी शङ्कर की स्तुति

भुजङ्गरुण्डली व्यक्त शशिशुभ्राशुशीतगुः ।

जगन्त्यपि सदाऽपायादव्यात् चेतोहरःशिरः ॥

इस पद्य में 'पुनरुत्तराभास' अलङ्कार का चमत्कार होने से मम्मट ने इसे दृष्टान्तरूप में प्रस्तुत किया है । आपानत देखने

से इसवे चारों पादों में चार पद समानार्थक होने से 'पुनरुक्त' की भाँति प्रतीत हो रहे हैं, परन्तु भिन्नार्थक होने से यह चेतन भ्रान्ति ही है। श्लोक का तात्पर्य है—साँप जिनके बानों में पुण्डल का फाम करता है, प्रकट चन्द्रमा की उज्ज्वल किरणों में समान उज्ज्वल जिनका नन्दी शोभायमान है, ऐसे रिक्त को तरण करने वाले (मनोहर) शङ्कर जी मदा समस्त जगत् को पित्र से (अपायान्) रक्षा करे (अव्यान्) ।

पिनाक-फणि-घालेन्दु-भस्म-मन्दाकिनीयुता ।

पयर्ग-रचिता मूर्तिरपयर्ग-प्रदास्तु वः ॥

भगवान् शङ्कर की मूर्ति पयर्ग में अक्षरो से आरब्ध-वस्तुओं से द्रमश गणित है—पिनाक (धनुष), फणी (साँप) घालेन्दु (द्वितीया वा चन्द्रमा), भस्म (विभूति) तथा मन्दाकिनी (गङ्गा) से । पयर्ग रचित अपयर्ग को देने वाली है—यही है इसमें विरोधाभास का चमत्कार—पयर्ग से रिक्त है अपयर्ग । अपयर्ग अर्थात् मोक्ष को देने वाला अर्थ करने से इस विरोध का परिहार हो जाता है । द्रमसे भी अधिक चमत्कारी विरोधाभास त्रिपुरामुख को मारते समय शङ्कर की इस श्लाघ्य स्तुति में प्रयुक्त है ।

आदाय चापमचलं कृत्वाहीनं गुणं त्रिपददृष्टिः ।

यद्विप्रमच्युतशरो लक्ष्यमभाङ्गीरामस्तस्मै ॥

भगवान् शङ्कर ने त्रिपुरामुख के मारने में लिए अचल (पर्यंत विमाचल) को चाप (धनुष्), सोंपों में राजा (अहीन) घामुख को प्रत्यञ्चा, अच्युत (विष्णु) को घाण बनाया और अपने

लन्य को विद्व किया था। यही तो प्रकृत अर्थ है इस पद्य का, परन्तु इसमें विरोधाभास का विपुल चमकार है। शिर स्वयं विषम दृष्टि (असम दृष्टि तथा त्रिलोचन होने से विषम दृष्टि) है। धनुष है अचल नहीं चलने वाला, गुण (प्रत्यन्ता) अनीन (हीन नहीं) था अर्थात् धनुर्दण्ड से अन्यून था। यह भी स्थिति लक्ष्यरेख की मनायर नहीं जाती), बाण अच्युत था अर्थात् छोड़ा नहीं गया, तथापि लन्य को शिर ने मित्त कर दिया। इसी विरोध को प्रकट करने के लिए रसि ने 'चित्र' शब्द के द्वारा अपना विस्मय तथा आश्चर्य प्रकट किया है।

अपर्णा लता मेव्या विडङ्गिरिति मे मनिः ।

यया वृतः पुराणोऽपि स्थाणुः मृतेऽमृतं फलम् ॥

कोई भक्त कन्ता है, कि मेरी यह राय है, कि अपर्णा (पत्र हीन तथा पार्वती) लता की सेवा करने चाहिये, निम्नमे पिरा हुआ पुराणा भी स्थाणु (धृञ तथा शिर) अमृतफल देता है। पार्वती के साथ रखकर शिरजी भक्ता को अमृतफल देन है। क्या ही अन्धा विरोधाभास है। लता में तो पत्ते भी नहीं हैं पर अमृत का फल भक्तों को मिल रहा है।

यद् श्लोक शरराचार्य के इस प्रसिद्ध पद्य की छाया लेकर रचा गया प्रतीत होता है—

मपर्णामासीणां कतिपयगुणः सादरमिह

श्रयन्त्यन्ये वल्ली मम तु मतिरेवं मिलसति ।

अपर्णैका सेव्या जगति सकलैर्यत्परिवृतः
पुराणोऽपि स्थाणुः फलति किल कैवल्यपदवीम् ॥

(आनन्द लहरी)

पार्वतीमोषधीमेकामपर्णा मृगयामहे ।
शूली हालाहलं पीत्वा यया मृत्युञ्जयोऽभवत् ॥

हम पर्वत में होनेवाली बिना पा वाली ऐसी ओषधि को हूँद रहे हैं, जिसके प्रभाव से रोगी विष को भी पीकर मृत्यु को जीत लेता है । ऐसी ओषधि स्वयं पर्वत-पुरी भगानी हैं, जिसके साथ रहने से शूलधारी शिव हालाहल विष को भी पीकर मृत्युञ्जय नाम-धारी हो गये हैं । अतः पार्वती सेव्य हैं । भक्त की कक्षा ही श्लेष-पूर्ण वक्ति है ।

गंगा

गंगा के तीर पर निवास करने वालों का भाग्य तो परस्मिन्—

अपि प्राज्यं राज्यं तृणमिव परित्यज्य सहसा
विलोलद्-गानीरं तव जननि । तीरं श्रितप्रताम् ।
सुधातः स्वादीयः सलिलमिदमावृप्ति पिबतां
जनानामानन्दः परिहसति निर्माणपदवीम् ॥

माता ! जिन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को भी तिनके के समान तुषारावर लहलहाते हुए हरे-भरे घेत आदि पृष्ठों से युक्त तुम्हारे तीर का आश्रय लिया है, जो अमृत से भी अधिक

स्वादिष्ट तुम्हारे इस जल को भरपेट पीते हैं, उनका यह आनन्द मोक्ष के सुख का भी परिहास करता है अर्थात् गंगा के तीर पर रहने वाले तथा मधुर गंगा जल को पीनेवाले सज्जन उस आनन्द को छोड़कर मोक्ष भी नहीं जानते, अन्य पुरुषार्थ की तो बात ही न्यारी है।

भक्त गंगा मैया से प्रार्थना करता है कि तुम पतित जनों के उद्धार का व्रत छोड़ दोगी, तो जगत् में तुम्हारा विश्वास ही उठ जायगा। अतः ऐसा न कीजिये—

सदैव त्वयैवार्पित-कुशल-चिन्तामरमिमं
यदि त्वं मामम्ब त्यजसि समयेऽस्मिन् सुविपमे ।
तदा निधासोऽयं त्रिभुवनतलादस्तमयते
निराधारा चैयं भवति सलु निर्व्याज-करुणा ॥

मैया, मैंने सदा से ही अपने कल्याण की चिन्ता का सम्पूर्ण भार तुम पर ही छोड़ रखा है। ऐसी दशा में—मृत्यु के इस विफट समय में—यदि तुम मुझे त्याग दोगी, तो तीनों लोकों से इस बात का विश्वास उठ जायेगा कि तुम पर भरोसा करने वालों का तुम निश्चय ही उद्धार कर देती हो। अहेतुकी दया—बिना किसी हेतु के ही दीनों पर दया करना—अब तक तो तुम में ही, हे गंगे, निवास करती थी, परन्तु जब तुम ही स्वजनों को त्याग दोगी, तो यह दया निराधार होकर कहाँ रहेगी? फलतः तुम अपने जनों का उद्धार अवश्य करो, नहीं तो तुम्हारी कीर्ति को ऐसा न करने से बड़ी ठेस लगेगी। पण्डितराज जगन्नाथ ने अपनी 'प्रीतूपलहरी' (=गंगालहरी) में ऐसे ही कमनीय पद्यों

के द्वारा गंगा की प्रशस्त स्तुति प्रस्तुत की है जो हार्दिक भावों की अभिव्यञ्जना में अपनी तुलना नहीं रखते ।

सरस्वती

तमोगणविनाशिनी   सकलकालमुद्योतिनी
धरातलविहारिणी   जडसमाजविद्वेषिणी ।
कलानिधि सहायिनी लसदलोल सौदामिनि
मदन्तरवलम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी ॥

यहाँ कवि सरस्वती को अपने अन्तस्तल के भीतर निवास करने की प्रार्थना करता है । यहाँ सरस्वती पर मेघमाला का रूपक बाँधा गया है । दोनों तमोगण (अज्ञान तथा अन्धकार) नाश का करने वाली हैं, सकलकाल में चमरने वाली हैं, धरातल पर बिहार करने वाली हैं; जड (मन्दबुद्धि तथा जल) समाज से द्वेष करने वाली हैं; कलानिधि (विद्वान् तथा चन्द्रमा) की सहायता दोनों को प्राप्त है । निश्चल विजुली जिसमें विराजमान है ऐसी कोई अपूर्व कादम्बिनी मेरे हृदय में निवास करे ।

आशासु राशीभवदङ्गवल्ली-

भासैव दासीकृत दुग्धसिन्धुम् ।

मन्दस्मितैर्निन्दित शारदेन्दुं

वन्देऽरविन्दासनसुन्दरि ! त्वाम् ॥

इस पद्य में उज्ज्वलवर्ण वाली सरस्वती की स्तुति की गई है। उसके कोमल-कमनीय अंगों से फूटने वाली आभा ने, जो चारों ओर दिशाओं में राशिरूप से व्याप्त होने वाली है, दुग्धसागर को अपना दास बना लिया है अर्थात् उससे घटकर चमकने की योग्यता रखती है। सरस्वती के होठों पर मन्द-मन्द मुसुकान छिटक रही है जिससे उन्होंने शरद् कालीन शुभ्राशु चन्द्रमा को पराजित कर डाला है। वे स्वयं श्रेतकमल के ऊपर विराजमान हैं। ऐसी सरस्वती को कालिदासीय काव्यों के ऊपर संजीवनी व्याख्या के रचयिता मल्लिनाथ नमस्कार कर रहे हैं।

श्रीकृष्ण

स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती नृणा-

ममहुर-तनुत्तिषां बलयिता शतैर्विद्युताम् ।

कलिन्द गिरिनन्दिनीतट सुरद्रुमालम्बिनी

मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी ।

श्री घननारयण के ऊपर कादम्बिनी (मेघमाला) का रूपक बाँधा है पण्डितराज जगन्नाथ ने, परन्तु यह रूपक भी पूरा जमा नहीं। इसलिए उसे अपूर्व (कापि) कादम्बिनी कहना पड़ रहा है। साधारण कादम्बिनी से इस प्रकृत कादम्बिनी (कृष्ण) का वैशिष्ट्य नितान्त स्तष्ट तथा चमत्कारजनक है। यह कादम्बिनी तो उपस्थित होकर ही प्राणिमियों के तीव्र आतप (घाम) को करुणा से दूर करती है, परन्तु कृष्णरूपी कादम्बिनी स्मरण पर भी वही कार्य करती है। वह तो केवल एक बिजुली से और वह भी क्षणभंगुर बिजुली से सुशोभित रहती है परन्तु यह

तो नष्ट न होने वाली शोभा से युक्त सैकड़ों बिजुलियों (गोपियों के रूप में) से मण्डित रहती है। वह तो आकाश में ही लटकती है, परन्तु यह तो यमुना के किनारे कल्पतरु का आश्रय लेनेवाली है। ऐसी कृष्णरूपी कादम्बिनी मेरी बुद्धि का चुम्बन करे अर्थात् मेरी बुद्धि में सर्वदा स्फुरित हो अलङ्कार की विशिष्टता के साथ शब्दमाधुर्य भी नितान्त कमनीय तथा स्पृहणीय है ॥

कोई भक्त भगवान् कृष्णचन्द्रनी से कह रहा है—

क्षीरसारमपहृत्य शङ्कया स्वीकृतं यदि पलायनं त्वया ।
मानसे मम नितान्ततामसे नन्दनन्दन ! कथं न लीयसे ॥

हे नन्द ये नन्दन ! यदि माखन चुराकर डरपे मारे आप भागना चाहते हैं, तो मेरे अत्यन्त अज्ञानरूपी अन्धकार से पूर्ण मन में क्यों नहीं छिप जाते ? अन्धकार में आपको कोई नहीं पा सकेगा। आशय तो केवल इतना है कि हे कृष्ण ! अगर मेरे हृदय में घास परो, जिससे मेरा अज्ञान दूर हो जाय, पर घात मितने अच्छे ढंग से कही गई है।

भक्त प्रार्थना कर रहा है—

हे कृष्ण कृष्ण भगवान् ! मम चित्तभृङ्गो
यायात् कदापि भवतश्चरणारविन्दे ।
देहादिपुण्यनिरतः कृपया तदानीं
प्रेक्षस्य वामनयनेन निजं पदाब्जम् ॥

हे कृष्ण ! विषयरूपी फूल में अनुरक्त, मेरा मनरूपी मोरा,

यदि कदाचित् आपके चरण कमलों पर जा बैठे, तो उस समय कृपाकर आप अपने बायं नेत्र से उस चरण पर दृष्टि डालिये । त्रिराट रूप जगदीश का वामनेत्र चन्द्रमा है । चन्द्रमा के उदय से कमल बन्द हो जाता है । प्रार्थना यह की जा रही है कि कृष्ण अपने बायें नेत्र से चरण कमल को देखेगे, तो कमल सङ्कुच जायगा और उस पर घेठा हुआ मनोभृङ्ग उसी में बन्द हो जायगा, अतः वाम नेत्र से देखने पर मन कृष्ण के चरणों में अनुरक्त हो जायगा । क्या ही गूढ़ भाव एक छोटे श्लोक में भक्त ने भर दिया है ।

दासोऽहमिति मे बुद्धिः पूर्वमासीजनार्दने ।

दा-शब्दोऽपहतस्तेन गोपीरस्त्रापहारिणा ॥

भक्त कहता है, कि पहले मेरी यह भायना थी कि दासोऽहम् में जनार्दन का दास (सेवक) हूँ, परन्तु अब गोपियों के घञ्च चुराने वाले कृष्ण ने 'दा' शब्द को चुरा लिया है । अब मैं दास न होकर 'सोऽह' (वही) हूँ, यह मुझे मालूम हो रहा है । पहिले भक्त अपने को इष्ट देवता का दास समझता है, परन्तु जब पूर्ण भक्ति उदित हो जाती है, तब वह देव स्वरूप ही बन जाता है । क्या भक्त और भगवान् में कुछ अन्तर है ?

प्रिहाय पीयूषरसं मुनीधरा माङ्गिघ्राजीरसंपिबन्ति किम् ।

इति स्वपादाम्बुजपानकौतुकी स गोपबालः श्रियमातनोतुनः ॥

बड़े बड़े मुनि लोग अमृत के स्वाद को छोड़कर मेरे चरण कमल के रस को क्यों पीते हैं ? मेरे पैरों में क्या कुछ विशेषता

माल्म पड़ती है ? इनमें अमृत से भी शायद ज्यादा स्वाद है क्या ? इसलिये अपने चरण कमल को कौतूहल के साथ पीने वाले वह बालकृष्ण हम लोगों को लक्ष्मी दें ।

भगवान् विष्णु की स्तुति है—

अतिविपुलं कुचयुगलं रहसि करैरामृशन् मुहुर्लक्ष्म्याः ।
तदपहृतं निजहृदयं जयति हरिर्मृगयमाण इव ॥

लक्ष्मी के बड़े कुचयुगल को एकान्त में अपने हाथों से छूते हुये विष्णु की जय हो । ज्ञात होता है, कि विष्णु भगवान् लक्ष्मी से हरण किये गये अपने हृदय को इधर-उधर ढूँढ़ रहे हैं ।

बलदेवजी की स्तुति है—

संपात्याशु हिमांशुमण्डलमधः पीत्वा तदन्तः सुधां
कृत्वैनं चषकं हसन्निति हलापानाय कौतूहलात् ।
भो देव द्विजराजि मादृशि सुरास्पर्शोऽपि न श्रेयसे
मां मुञ्चेति तदर्थितो हलधरः पायादपायाजगत् ॥

बलदेवजी ने चन्द्र मण्डल को नीचे गिरा दिया । उसके भीतर के अमृत को पीकर कौतुक-पूर्वक उसे शराब पीने के लिये पात्र बनाना चाहा । इस पर घेचारा चन्द्र प्रार्थना करने लगा, कि मैं ब्राह्मणों का राजा हूँ; मुझे तो मदिरा छूना भी न चाहिये; अतः मुझे छोड़ दीजिये । इस प्रकार प्रार्थित बलभद्रजी संसार को विघ्न से बचावें ।

कृष्ण तथा सत्यभामा का यह उत्तर-प्रत्युत्तर कैसा अच्छा है—
 अंगुल्या कः कपाटं प्रहरति कुटिले माधवः किं वसन्तो
 नो चक्री किं कुलालो नहि धरणीधरः किं द्विजिह्वः कपीन्द्रः ।
 नाहं घोराहिमर्दा किमुत खगपतिर्नो हरिः किं कपीन्द्र
 इत्येवं सत्यभामाप्रतिवचनजितः पातु नश्वकपाणिः ॥

सत्यभामा पूछती हैं—अंगुली से किन्नाड़ कौन खटखटा रहा है ? कृष्ण कहते हैं—मैं हूँ माधव । सत्य०—क्या आप वसन्त हैं ? कृष्ण—नहीं चक्री (चक्र धारणेशाला) हूँ, सत्य०—क्या कुलाल (कुम्हार) ? कृष्ण—नहीं धरणीधर (पृथ्वी को धारण करनेवाला विष्णुः) ! सत्य०—क्या शेष नाग ? कृष्ण—नहीं साँप को मर्दन करनेवाला हूँ । क्या भुङ्ग हो ? नहीं, हरि (विष्णु) हूँ, क्या बानर हो ? इस प्रकार सत्यभामा के वचनों से जिते गये कृष्ण हमारी रक्षा करें ।

सच्चा शिवभक्त मुक्ति को भी अन्तराय-विघ्न मानता है, क्योंकि जगत् के प्रपंच से छुट जाने पर भगवान् शंकर में प्रीति करने का अवसर ही कहाँ रहता है ? इसलिए काश्मीर के विख्यात महाकवि जगद्गुरु महर्षि कालिदास करते हैं कि शङ्कर-मे-उनकी भक्ति निर्विघ्न तथा स्थायी बनी रहे ।

मुक्तिर्हि नाम परमः पुरुषार्थ एक-

स्तामन्तरायमवयन्ति यदन्तरङ्गाः ।

किं भूयसा ? भवतु सैव सुधाममुख-

लेखा शिखामरण भक्तिरभङ्गुरा वः ॥

सचमुच साधना के राज्य में भक्तों की दृष्टि में मुक्ति से बढ़कर भक्ति का सम्मानित तथा समादृत स्थान है और इसीलिए भगवान् मुक्ति को दे देते हैं, परन्तु भक्ति को कभी नहीं देते—

राजन् पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां

दैवं प्रियः कुलपतिः क्व च किंकरो वः ।

अस्त्वेवमङ्ग भजतां भगवान् मुकुन्दो

उक्तिं ददाति कर्हिंचित् स्म न भक्तियोगम् ॥

—भागवत ११।१८

आशय है कि भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं पाण्डव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सुहृद् तथा कुलपति थे, यहाँ तक कि कभी-कभी आशापारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान् दूसरे भक्तों के भी अनेक कार्य कर सकते हैं, और तो क्या ? उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं, परन्तु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्तियोग है, उसे सहज में नहीं देते।

अग्राह्यं वसु गृह्यते प्रभुरसंसेव्यश्च संसेव्यते

प्राणाश्चेदपि यान्ति यान्त्वतिथये नान्न पुनर्दायते ।

कुक्षिः स्वोऽपि न पुप्यते यदुदयाल्लोभं तमेवोज्झितुं

तस्मै प्राञ्जलिरस्मि दाशरथये श्री जानकीजानये ॥

लोभ की मतिमा तो देखिये। इस लोभ में वश में होकर अग्राह्य धन ग्रहण किया जाता है—जिस पापी पाण्डाल का अपवित्र धन छत्ता भी नहीं चाहिए, उसे हम लेते हैं। दुष्ट

स्यामी की सेवा की जाती है। यदि अतिथि माँगने के लिए आ गया, तो उसे खाने को अन्न नहीं देते, चाहे उस गरीब के प्राण निकल जाँय, तो भले ही निकल जाँय ? भला, इसकी किसी को चिन्ता थोड़े ही है। चिन्ता तो उस मुट्ठीभर अनाज की है जो देने पर अपने घर से चला जायगा। यदि अपनी कोख पूरी तरह से भरी जाती हो, सो भी बात नहीं। लोभ का उदय अपना भी तो पेट भरने नहीं देता। यह सब लोभ की ही महिमा है। उसी लोभ को छोड़ने के लिए हे जानकीप्रभु रामचन्द्र मैं हाथ जोड़कर आपको प्रणाम कर रहा हूँ। प्रार्थना है बस, इस लोभ को मुझ से हटाओ भगाओ।

भगवान् की स्तुति में किसी भक्त को कमनीय सूक्ति कितनी सच्ची और चमत्कारी है—

त्यत् कीर्ति मौक्तिक फलानि गुणैस्त्वदीयैः

संदर्भितं त्रिभुवनमदृशः प्रवृत्ताः ।

नान्तो गुणेषु न च कीर्तिषु रन्ध्रदेशो

हारो न जात इति ताश्चकिता हसन्ति ॥

एक बार देवाङ्गनाओ ने उद्योग किया कि भगवान् को एक मनोहर हार बनाकर पहिनाया जाय, परन्तु वह हार बन न सका और आन के इस वैज्ञानिक युग में भी (जब नाना प्रकार की चोरिंग मशीन की उत्पत्ति हो गई है) वह हार बन नहीं सकता। क्यों ? इसका क्या कारण है ? भगवान् की कीर्ति ही ठहरी मोतियों का दाना जिन्हें वे भगवान् के गुणों (डोरा) में गूँथ

कर हार धनाना चाहती थी। परन्तु इस प्रक्रिया में बड़ी निकल आई। भगवान् के गुणों का वहीं अन्त नहीं आया। कीर्ति मोती में छेद ही निकला। हार धनाने के लिए टोरे छोर तथा मोती में छेद मिलना निःशयत जरूरी है। बिना काला धन नहीं सकती। परन्तु उस अनन्त गुणसम्पन्न भगवान् के गुणों का अन्त कहाँ और उस निरञ्जन की कीर्ति में सूचक छेद कहाँ ? हार धने तो कैसे धने। फलतः वे हार धन में हार जाती हैं और ध्वस्त होकर हँसती हैं। निरञ्जन अनन्त स्तुति में कितनी सुन्दर चमत्कारिणी व्यंग्यपूर्ण उक्ति है !!!

कवि-काव्य-पद्धति

काव्य की कितनी अच्छी प्रशंसा है—

अत्रिदितगुणापि सत्कविमणितिः कर्णेषु वमति मधुधाराम् ।
अनधिगतपरिमलापि हि हरति दृशं मालतीमाला ॥

अत्रिदित गुणवाली भी सुकवि की उक्ति कानों में मीठी लगती है, मानो मधु की धारा उडेलती है—जिस प्रकार गन्ध न मिलने पर भी मालती पुष्प की माला नेत्र को हरण कर लेती है । मालती-पुष्प की माला को देखते ही नेत्र खिंच जाते हैं । उसका गन्ध भले ही न मिले, उसका सुन्दर स्वरूप ही नेत्रार्जन करने के लिए पर्याप्त होता है । उसी प्रकार सुकवि की उक्ति—उसका गुण भले ही न ज्ञात हो—श्रोताओं के कान में मधुधारा उडेलती है । सुन्दर शब्द विन्यास से ही चित्त प्रफुल्लित हो उठता है, भीतरी रस तथा गुण की बात अलग ही है । इस आर्या के द्वारा महाकवि सुमन्धु ने सत्कवि के काव्य का सच्चा परिचय प्रदान किया है ।

दुष्ट आलोचक तथा उन्मत्त दोनों तुल्य होते हैं—इसका कारण सुनिए—

दोषानुरक्तस्य खलस्य कस्या-
प्युलूरोपोतस्य च को विशेषः ।
अह्वीय मत्क्रान्तिमतिं प्रवन्द्ये
मलीमसं केवलमीक्षते यः ॥

वेचल दोषों में प्रेम करने वाले खल तथा रात ही में अनुरक्त उल्लू में क्या भेद है ? दानो विलुप्त तुल्य है, क्योंकि जिस प्रकार उल्लू दिन में वेचल अन्धकार ही देखता है, उसी तरह खल अच्छे गुण युक्त प्रबन्ध में वेचल दोषों को ही देखा करता है। उसे गुण दिखाई ही नहीं पड़ते।

फिस्ती प्रचण्ड विद्वान् की गर्वोक्ति कैसी अच्छी है—

अस्मानवेहि कलमानलमाहतानां
 येषां प्रचण्डमूसलैरवदाततैव ।
 स्नेहं विमुच्य सहसा खलता प्रयान्ति
 ये स्वल्पपीडनवशान्न वयं तिलास्ते ॥

समालोचन गण ! मुझे धान जानो, जो प्रचण्ड मूसल से अच्छी तरह मारे जाने पर और भी साफ होता जाता है। हम वे तिल नहीं हैं, जो थोड़े प्रहार में स्नेह (तेल) को छोड़ खल (खली) बन जाते हैं। जितनी ही मेरे पाठ्य की समालोचना होगी, उतनी ही अधिकता से वह चमकने लगेगा। रस को छोड़कर नीरस कभी नहीं होगा। वास्तव में सत्यवि की तो यही प्रशंसा है। आलोचना के मूसल की कितनी भी चोट उस पर मारिये, वह धान की तरह चमकता ही रहेगा। धान जितना ही घुटा जाता है—चोट खाता है, उतना ही उजलता होता चला जाता है। उसी प्रकार ये सुवि लोग आलोचना से और भी उजले सिद्ध होते हैं, परन्तु थोड़ी चोट खाने पर भी तिल अपना रस छोड़ देता है और खली बन जाता है। यह पुष्पि की तुलीला है कि थोड़ी सी भी आलोचना से घबड़ा उठते हैं। रस

छोड़कर रस का व्यवहार करने लगते हैं। पद्य में श्लिष्टोपमा कितनी सुन्दर है।

दुष्ट समालोचकों पर बिन्दुण की यह उक्ति कितनी ठीक उतरती है—

कर्णामृतं सूक्तिरसं त्रिमुच्य दोषे प्रयत्नः सुमहान् रसस्य ।
अपेक्षते केलियनं प्रणिष्टः क्रमेलकः कण्टकजालमेव ॥

कानो को सुख देनेवाली सूक्तियों के रस को छोड़कर दुष्ट लोग कोशिश करके दोष ही ढूँढा करते हैं। सुन्दर आनन्द वायक केलि यन में जाकर ऊँट केवल कण्टक समूह ही को खोजता है। साम्य बिन्दुल ठीक है—ऊँट और दुष्ट। दुष्ट आलोचक कविता के गुणों का आस्वादन नहीं करता। केवल दोषों को ही खोजा करता है। घाटिका कितनी भी सुन्दर क्यों न हो, ऊँट उसके फूलों का न तो स्वाद लेता है और न उन्हें खाता है। उसे तो केवल कुटिल काँटों की ही जरूरत रहती है। खाने के लिये वह उन्हीं को खोजता फिरता है।

तुरुषन्दी करनेवाले और महाकवि में कितना अन्तर है—

हठादाकृष्टानां कतिपयपदानां रचयिता
जनः स्पर्धालुश्चेदहह कविना वक्ष्यमचसा ।
भवेदद्य श्वो वा किमिह बहुना पापिनि कलौ
घटानां निर्मातुस्त्रिभुवननिधातुश्च कलहः ॥

इधर उधर से बलपूर्वक शब्दों को रींचकर पद्य रचने वाला

कवि नामधारी व्यक्ति यदि वश्यवाक कवि के साथ स्पर्धा करना चाहता है तो आन या बल कुछ दिनों के भीतर ही इस पापी कलियुग में घड़ों का घनानेवाला कुम्हार त्रिभुवन के रचयिता ब्रह्मा के साथ झगडा करेगा । ब्रह्मा और कुलाल के कलह का कारण इनका रचयिता होना है । कुलाल का ब्रह्मा से यही कहना है, कि जिस प्रकार आप प्राणियों को गढ़ने हैं उसी प्रकार मैं भी घड़ों को गढ़ा करता हूँ । फिर आपकी प्रतिष्ठा मुझसे अधिक क्यों हानी चाहिए ? आपकी पूजा का मैं भी भागी हूँ । तुक्कबन्दी करने वाले व्यक्ति महाकवियों से इसी भाँति पद चोड़ने के नाते स्पर्धा करेंगे । वास्तव में इस घुरे ससार में सब सम्भव है । जिस प्रकार कुम्हार का ब्रह्मा के साथ कलह करना नितान्त उपहास्यास्पद है, उसी प्रकार तुक्कबन्दी करनेवाले का महाकवि के साथ समता करने की बात है । दोनों एक ही कोटि की हास्यास्पद घटनाएँ हैं ।

बिन्दुषण का यह श्लोक धनिकों को सदा स्मरण रखना चाहिये—

लङ्कापते संवुचितं यशो यद्
यत् कीर्तिपात्रं रघुराजपुत्रः ।
स सर्व एवादिकवेः प्रभावो
न कोपनीयाः करयः क्षितीन्द्रैः ॥

रावण का यश संवुचित हो गया और राम की कीर्ति सारे ससार में फैल गई । यह आदि कवि वाल्मीकि का प्रभाव है ।

उन्होंने रामायण लिखकर रावण के चरित्र पर कालिमा पोत दी और राम के चरित्र को उज्ज्वल—आदर्श—बना डाला। अतः राजाओं को चाहिये कि कवियों को कभी क्रुद्ध न करें।

यह क्या ही अच्छी उक्ति है—

अपि मुदमुपयान्तो वाग्निलासैः स्मकीर्यैः

परमणितिषु वृत्तिं यान्ति सन्तः क्रियन्तः ।

निजधनमकरन्दस्यन्दपूर्णालगलः

कलशसलिलसेकं नेहते किं रसालः ? ॥

सज्जन लोग अपनी कविता से आनन्द उठाते हैं, तौ भी दूसरों के काव्य सुनकर वे पूरे एत हो जाते हैं। यद्यपि अपने पुष्परस के चूने से ही आलबाल (थाले) भर जाते हैं, तौ भी क्या आम घड़े से साँचा जाना नहीं चाहता? अवश्य चाहता है।

साधारण कवि लोग तौ अपनी ही कविता को सबसे अच्छी समझते हैं। यह तौ प्रसिद्ध ही है—

निज कवित्त केहि लाग न नीका ।

सरस होय अधवा अति फीका ॥

परन्तु वे सज्जन लोग ससार में इन्हीं ही गिने हैं, जो दूसरों की कविता सुनकर वृष्टि लाभ करते हैं।

जे पर भनिति मुनव हरपाही ।

ते नरवर थोरे जग माहीं ॥

आलोचना के इन कतिपय सिद्धान्तों पर ध्यान दीजिये। ये कितने यथार्थ तथा वास्तव हैं—

सूक्तौ शुचावेन परे कपीनां
 सद्यः प्रमादस्खलितं लभन्ते ।
 अधौतवस्त्रे चतुरं कथं वा
 विभान्यते कञ्जलमिन्दुपातः ॥

कवियों की रमणीय उक्तियों में दाप की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है । यदि कपड़ा धुला हुआ न हो, तो उसमें लगा हुआ कानल का धब्बा क्या देखा जा सकता है ? उससे लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा । धुली धोती में काला धब्बा तुरन्त पहचान में आता है ।

नो शक्य एव परिहृत्य दृढां परीक्षां
 ज्ञातुं मितस्य महतश्च कवेरिदेषः ।
 को नाम तीव्रपचनागममन्तरेण
 भेदेन वेत्ति शिखिदीप मणिप्रदीपौ ॥

काष्ठ के गुण दोषों की बिना दृढ परीक्षा निचे छोटे तथा बड़े कपि का अन्तर नहीं जाना जा सकता बिना आँधी चले फौन घतला सहेगा कि यह तेल का दीपक है और वह मणि का दीपक है । आँधी से बुझ जाने वाला होगा नामान्य तैलदीप और उससे न बुझने वाला होगा मणिदीप । फलतः तीव्र आलोचना तीव्र आँपड़ के समान होती है कवियों के पार्यक्य जानने के लिए—यह कथन यथार्थ है ।

कुक्कवि की यह निन्दा कितनी सत्य है—

गणयन्ति नापशब्दं न वृत्तमङ्गं क्षयं न चार्थस्य ।

रसिकत्वेनाकुलिता वेश्यापतयः कुक्कवयश्च ॥

जिस प्रकार रसिक बनने के लिये व्याकुल वेश्या का पति (जार) गाली का कुछ खयाल नहीं करता, अपने चरित्र के नाश तथा धन के क्षय को कुछ नहीं गिनता; उसी भाँति कुक्कवि रसिक कहलाने के लिए अशुद्ध शब्द, वृत्तमङ्ग (छन्दो भग) तथा अर्थ के नाश का कुछ भी खयाल नहीं करता ।

महाकवियों के विषय में बिल्हण का यह श्लोक बिल्कुल ठीक है—

गृह्णन्तु सर्वे यदि वा यथेष्टं नास्ति क्षतिः कापि कगीधराणाम् ।

रत्नेषु लुप्तेषु बहुष्वमर्त्यैरद्यापि रत्नाकर एव सिन्धुः ॥

यदि अन्य कवि महाकवियों की सम्पूर्ण उक्तियों को भी चुरा लें, तो इससे कगीधर की हानि क्या है ? देवताओं ने समुद्र से बहुत से रत्न निकाल लिये, तिस पर भी यह आज रत्नाकर (रत्नों की खान) ही है । लोग रत्नहरण होने पर भी समुद्र को रत्नाकर ही कहते हैं ।

नैव व्याकरणज्ञमेव पितरं न भ्रातरं तार्किकं,

मीमांसानिपुणं नपुंसकमिति ज्ञात्वा निरस्तादरा ।

दूरात् संकुचितेव गच्छति पुनः चाण्डालवच्छान्दसं

काव्यालङ्कारणज्ञमेव कविताकान्ता वृणीते स्वयम् ॥

कविता रूपिणी छी घैयाकरण के पास नहीं जाती, क्योंकि वह पिता है, नेयायिक को नहीं धरती, क्योंकि वह भाई है। मीमांसा में निपुण पुरुष को नपुंसक जानकर छोड़ देती है। चाण्डाल के समान ध्वन्द्व जानने वाले से दूर से ही सङ्कुचित होकर चली जाती है। केवल वाक्य और अलङ्कार जानने वाले को धरती है—कविता का घनी पति घनता है।

किसी कवि ने 'कालिदास' के नाम से क्या ही अच्छा उपदेश निकाला है—

नूनं नीचजनः सद्गो हानये सुरसेविता ।

दासयोगेऽपि सा काली दृश्यते ह्रस्वतां गता ॥

नीचों का साथ करना निश्चय ही हानिकारक होता है। देवताओं की पूजनीय श्रेष्ठ काली नीच दास के साथ रहने से ह्रस्वता (नीचता) को प्राप्त हो जाती है। आशय यह है कि 'कालिदास' शब्द में दास के साथ काली का दीर्घ इकार ह्रस्व हो जाता है। अतः नीच ससर्ग सदा ख्याज्य है। आशय यह है कि नीच अर्थ के बोधक शब्द के साथ रहने पर ह्रस्वता आ जाती है, तो वास्तव में नीच के संग रहने पर कितनी नीचता प्राप्त होगी। मत्स्यगति की मत्स्य तथा दुःस्यगति का दुःपरिणाम दिखलाने के लिये कितना रोचक उदाहरण खोज निकाला गया है। यह उपदेश मन्त्रमुच्य अनूठा है।

कालिदास की प्रशंसा में किसीने क्या ही अच्छी कल्पना की है—

पुरा क्रीणा गणनाप्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासा ।

अद्यापि तत्तुल्यमेरमानान् अनामिका सार्धयती धभूव ॥

प्राचीन काल में कवियों की गिनती के समय सबसे श्रेष्ठ होने पर कालिदास की गणना कनगुरिया अंगुली पर की गई। आन भी उनके समान अन्य कवि के न मिलने से कनिष्ठिका की समीपवाली अंगुली का अनामिका (बिना नाम वाली) नाम अर्थ-युक्त है। दूसरी अंगुली का नाम तो अनामिका सहज ही है, परन्तु कवि उत्प्रेक्षा करता है, कि कालिदास के समान दूसरे कवि के न मिलने के कारण किसी का नाम गिनती के समय इस अंगुली पर नहीं पड़ा। अतः उसका अनामिका (बिना नाम वाली) नाम वास्तव में ठीक उतरा। कालिदास के सर्वश्रेष्ठ कवि होने का सिद्धान्त कितनी विचित्रता के साथ प्रकट किया गया है।

सुकवि तथा सुकवि का अन्तर जरा देखिये—

अवयः केवलकनयः कीराः स्युः केवलं धीराः।

वीराः पण्डितकनयस्तानवमन्ता तु केवलं गवयः॥

पाण्डित्य से विरहित केवल पद रचना करनेवाला कवि भेड़ों की तरह है—भीतरी बात समझता नहीं। उसी भाँति कवित्व शून्य पण्डित जन कीरा हैं—तोतों की तरह दूसरों की उक्तियों को रटते हैं, अपनी कल्पना से किसी नमीन अर्थ की योजना नहीं करते, परन्तु वे व्यक्ति वास्तव में धीरे हैं—दूसरों को जीतनेवाले हैं, जो पण्डित भी हैं तथा कवि भी हैं। जो कोई ऐसे सुकवि का अपमान करता है, वह तो केवल गवय है—पशु है, विवेकहीन है। पद्य की अनुमासमयी पदयोजना वास्तव में विद्वज्जन-श्लाघनीय है।

पण्डित और सरस कवि मे अन्तर देखिये—

साक्षरा विपरीताश्चेत् राक्षसा एव केवलम् ।

सरसो विपरीतश्चेत् सरसत्वं न मुञ्चति ॥

साक्षर—पदे-लिखे—लोग यदि विपरीत आचरण करें, तो वे साक्षात् राक्षस हैं । पण्डित वही हैं, जो शास्त्र के अनुसार आचरण करे ; परन्तु यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो मूर्ख है, राक्षस है ।

वक्तृ भी है—

शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा

यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान् ।

परन्तु सरस व्यक्ति—सद्गानुभूति से पूर्ण मनुष्य—विपरीत भी हो जाय ; परन्तु वह अपनी सरसता नहीं छोड़ता । सद्गदय व्यक्ति पितृता भी उलटा आचरण करे, उसकी सरसता नहीं जाती—सरस हृदय घना ही रहता है । श्लोक मे एक विशेष धमत्कार है । यदि 'साक्षरा' को उलट दें, तो 'राक्षसा' बन जायगा, परन्तु 'सरस' को उलटने पर भी वह 'सरस' ही घना रहता है । इस शब्दधमत्कार के साथ अर्थ-वैशेष्य भी स्पष्ट श्लाघनीय है ! पण्डितों मे यह पद्य खूब प्रसिद्ध है ।

काव्यरस की विचित्रता वास्तव मे श्लाघनीय है—

नमोऽस्तु साहित्यरसाय तस्मै निषिक्तमन्तः पृथतापि येन ।

सुगर्णतां वक्त्रमुपैति साधोर्दुवर्णतां याति च दुर्जनस्य ॥

उस साहित्यरस को हम लोग नमस्कार करते हैं, जिसके एक वृक्ष के ही भीतर पड़ने से साधु का मुख सुवर्ण (सुन्दर अश्वर वाला तथा सोना) हो जाता है तथा दुर्जन का मुख दुर्वर्ण (बुरे अक्षरवाला तथा बुरे रंग का) बन जाता है। 'रस' पारे को भी कहते हैं। यहाँ इस शब्द का श्लिष्ट प्रयोग है। पारे की कणिका भी अपने स्पर्श से किसी धातु को सोना बना सकती है। उत्तरार्ध में इसी प्रसिद्ध घटना की ओर श्लेष के द्वारा संकेत किया गया है। यह पद्य 'नवसाहसक चरित' के रचयिता 'पद्मगुप्त परिमल' का है। श्लेष कितना साफ़-सुथरा है।

महाकवि भल्लट ने सत्कविजन के काव्य की कैसी समुचित समीक्षा की है—उसके सब गुण का कितनी सादगी के साथ वर्णन किया है—

बद्धा यदर्पणरसेन विमर्दपूर्व-
मर्थान् कथं झटिति तान् प्रकृतान्न दधुः ।
चौरा इवातिमृदवो महतां कवीनां-
मर्थान्तराण्यपि हठाद् नितरन्ति शब्दाः ॥

महाकवियों के शब्द अत्यन्त मृदुल होते हैं। जिन अर्थों को लक्ष्य कर वे एक संग बाँधे जाते हैं; उन प्रकृत अर्थों को वे क्यों न देंगे ? वे हठात् अन्य अर्थों को भी प्रकट करते हैं—यदि वाच्य अर्थ को उन्होंने प्रकट किया, तो कौन-सा अचम्भा है। वे तो उन व्यंग्य अर्थों को भी आप-से-आप व्यक्त करेंगे, जिनकी ओर बिना किसी संकेत के वे कवि के द्वारा बाँधे गये हैं। इस विशेषता में वे कोमल-हृदय चोरों की तरह जान पड़ते

हैं। जिन चीजों के देने के लिये वे बलपूर्वक बाँधे जाते हैं, उन्हें तो वे 'अतिमृदु' चोर दे ही देते हैं, प्रत्युत उन चीजों को भी वे हाजिर करते हैं, जो कहीं दूसरी जगह चोरी गई थीं और जिनका इनके बाँधने से कोई खास मतलब नहीं था। व्यंग्यार्थ प्रधान काव्य के ऊपर चोरों की उपमा बिल्कुल नई है—अनसुनी है—अनूठी है।

इधर उधर से पदों को भिडाकर तुक्कन्दी करने वाले कवि को किसी सत्कवि की फेसी तेज भिडकी है—

स्वार्थीनो रसनाञ्चलः परिचिताः शब्दाः क्रियन्तः क्वचित्
क्षोणीन्द्रो न नियामकः परिपदः शान्ताः स्वतन्त्रं जगत् ।
तद् यूयं कवयो वयं वयमिति प्रस्तावनाहुः कृतैः
स्वच्छन्दं प्रतिसन्न गर्जत, वयं मौनव्रतालम्बिनः ॥

रसना का अचल तुम्हारे वश में है—जीभ का सिरा तुम्हारे हाथ में है, जो चाहे कन्ते चने जाओ ; कोई क्वापट तो है नहीं। कहीं-कहीं कुछ शब्द आपके परिचित हैं, जिससे कुछ तुक्कन्दी आप मजे में कर सकते हैं। नियामक राजा नहीं है जो अनुचित काम करने पर आपको दण्ड से सत्कार करे। आलोचक पण्डितों की सभा भी शान्त है, जो आपकी कविता की पक्षी आलोचना कर आपको इस धुर्म से रोके। यह समार स्वतन्त्र है, कोई आपको रोकने के लिए भी कसर कसकर तैयार नहीं। अतएव आप लोग चेलगाम होकर जो चाहे कीजिए—हर एक घर में 'हम लोग कवि हैं' 'हम लोग कवि हैं' इस घान का हुंकार करते हुए मजे से गरजिए। आप लोग स्वाधीन हैं, अपने

कवित्व का दिंदोरा घर-घर में पिटवाइए। हम लोग मौनघर का आलम्बन किए बैठे हैं—जो मनमें आवे लिखिए, जो चित्त में भावे कहिए, कवि होने का नगाड़ा पिटवाइए—खूब उछलिए, कूदिये, चौकड़ी भरिए, हम लोग चुप हैं—अपने मुँह पर मौन की मुद्रा लगाए बैठे हैं। किसी तुकबन्द के प्रति सत्कवि को यह अयद्वेलना कितने ओज से पूर्ण है—अवमानना कितनी तेजस्विता से ओतप्रोत है। आत्म-सन्मान का भाव कितनी स्वच्छता से व्यक्त किया गया है।

त्रिविक्रम ने कितनी सुन्दरता के साथ कुकवियों की समता बालकों के साथ की है—

अप्रगल्भाः पदन्यासे जननीरागहेतवः ।

सन्त्येके बहुलालापाः कश्यो बालका इव ॥

इस ससार में कुछ कवि लोग बालकों की तरह हैं। जिस प्रकार बालक पदन्यास में—पैर रखने में—अप्रगल्भ होते हैं—अनिपुण हुआ करते हैं, वही प्रकार ये कविजन भी कविता के पद जोड़ने में निस्तान्त असमर्थ हैं। बालक अपनी जननी (माता) के अनुराग का कारण हुआ करता है—बालक को देखकर माता का हृदय खिल जाता है, ये कविजन भी पुरुषों के नीराग (राग के अभाव) के कारण होते हैं—इनकी कविता लोगों को पसन्द नहीं आती। बालक जिस प्रकार बहुलालाप (बहु + लाला + प) होते हैं—बहुत लाला (लार) पीने वाले होते हैं, वही प्रकार ये कवि लोग भी बहुल आलाप वाले होते हैं। इनके काव्यों में कुछ चमत्कार तो होता नहीं, परन्तु वे लिखने से बाज नहीं आते बहुत सी अनर्गल कविता श्रोताओं के गले

मद ही देते हैं। अतः वृषभियों तथा बालकों में वृद्ध भी अन्तर नहीं। कितनी चमत्कारिणी सूक्ति है? कितना प्रसन्न रूप है? इतने सरस तथा सरल रूप अन्यत्र बहुत कम मिलेंगे।

कपेरभिप्रायमशब्दगोचरं स्फुरन्तमार्द्रेषु पदेषु केवलम् ।
वदद्भिरङ्गैः कृतरोमनिक्रियैर्जनस्य तूर्णमभितोऽयमञ्जलिः ॥

सच्चा कवि अपने भाषों को अभिधा के द्वारा कभी प्रकट नहीं करता। यदि वह साफ तौर से कह डाले तो उनमें मजा ही क्या आयेगा? वह केवल व्यञ्जना की सहायता से उन्हें प्रकट करता है। शब्दों के द्वारा अभिप्राय की अभिव्यक्ति नहीं होती, प्रश्रुत वृद्ध रसभरे मनोहर पदों में यह भाव झलकता रहता है। ऐसे महाकवि का सच्चा मर्मज्ञ किसे का सफते हैं? उर्दू कविता के भावुकों की भाँति घेयल भावावेश में याह, वाह, कहफर ही अपनी सहृदयता का पता देना संस्कृत कविता के सारे रसिक का काम नहीं। कवि के गूढ़ व्यञ्जना द्योतित अभिप्राय को समझकर जो रसिक शब्दों के द्वारा काव्यानन्द की सूचना नहीं देता, वरन् चुप रहकर भी जिसके रोमाञ्चित अङ्ग ही हृदय की आनन्दलहरी का पता साफ शब्दों में बतलाते हैं, वही सच्चा रसिक है। ऐसे सहृदय शिरोमणि को मैं प्रणाम करता हूँ। रसिक की क्या ही सच्ची परिभाषा है? साराश यह है कि जिस प्रकार सच्चे कवि का कार्य ध्वनि के द्वारा भावबोधन करना है, उसी भाँति सच्चे भावुक का कार्य व्यञ्जना के द्वारा ही उसकी सराफना करना है।

शब्द के द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति किस प्रकार की चमत्कारिणी होती है—अभिधा के द्वारा? नहीं, व्यञ्जना के द्वारा ही

यह नैसर्गिक सुपमा तथा चमत्कार पैदा करती है। इस तथ्य का उद्घाटन कोई कवि भारत की प्रान्तीय ललनाओं की वेपभूषा का आश्रय लेकर कितनी रसिकता के साथ यहाँ कर रहा है—

नान्ध्रीपयोधर इग्रातितरा प्रकाशो
नो गुर्जरीस्तन इग्रातितरां निगूढः ।
अर्थो गिरामपिहितः पिहितश्च पथात्
सौभाग्यमेति मरहट्टवधूकुचाभः ॥

आन्ध्रदेशीय सुन्दरी के अत्यन्त प्रकाश पयोधर के समान यदि शब्दों का अर्थ नितान्त अभिव्यक्त (अपिहित) हो, तो उसमें चमत्कार नहीं। न गुजराती सुन्दरी के अत्यन्त निगूढ पयोधर के तुल्य छिपे रहने पर वह अर्थ अपनी अभिव्यक्ति पाता है, क्योंकि यह अर्थ तो नितान्त निगूढ (पिहित) ठहरता है। अर्थाभिव्यक्ति के लिए आदर्श है कि वह प्रकाश निगूढ दोनों हो, न अति प्रकाश हो और न अति निगूढ हो। महाराष्ट्रीय ललना के अर्थ प्रकाशित तथा अर्थ निगूढ कुच की आभा वाला ही अर्थ सौभाग्य प्राप्त करता है। यह प्रसन्न व्यञ्जना की ओर स्पष्ट संकेत है। महाकवि टेनिसन ने प्रकारान्तर से इस तथ्य का प्रकाशन किया है—

Words like Nature, half reveal

And half conceal the soul within —In Memoriam

इसी कमनीय अर्थ को घर्माशोक कवि का यह श्लोक (सदुक्ति कर्णामृत ३।३२।५) बड़ी सुन्दरता से अभिव्यक्त कर रहा है—

अनुद्धुटः शब्दैरथ च घटनात् प्रस्फुटरसः
पदानामर्थात्मा रमयति न तूत्तानितरसः ।

यथा किञ्चिद् दृश्यः पवनचलचीनांशुकतया
स्तनाभोगः स्त्रीणां हरति न तथोन्मुद्रिततनुः ॥

काव्य की वर्णन शैली की भिन्नता का प्रतिपादन करते हुये कवि कह रहा है—

उदन्तु कतिचिद् हठात् स्फुटतेति वर्णच्छटान्
घटः पट इतीतरे पटु रटन्तु वारूपाटनात् ।
ययं वकुलमञ्जरीगलदमन्दमाध्वीझरी-
धुरीणपदरीतिभिर्भणितिभिः प्रमोदामहे ॥

इस पद्य में कवि वैयाकरण तथा नैयायिक की चर्चनरीति से अपने कथन प्रकार की मिलानता तथा विभिन्नता का प्रदर्शन बड़ी मार्मिकता के साथ कर रहा है। बुद्ध (वैयाकरण) लोग 'स्फुटते' से समन्वित 'वर्णच्छटा' वाले सूत्रों का हठ पूर्वक उच्चारण भले ही करते रहें तथा दूसरे (तार्किक) लोग 'घट' 'पट' जैसे वाक्की पटुता से युक्त वाक्यों के प्रयोग में ही अपना समय रूपाते रहें, परन्तु हमलोग तो वकुल की मञ्जरी से गिरते हुए मान्द्र मधु के पुञ्ज से समन्वित पदरीति वाली कविताओं से ही आनन्द उठाते हैं। ध्यान देने की बात है कि वैयाकरण तथा नैयायिक की चर्चनरीति के निमित्त कवि ने उनकी शैली के अनुरूप ही कर्कश शब्दों का प्रयोग किया है, परन्तु अपनी रमणीय कविता का सपैत बड़ी मार्मिकता तथा मधुरता के साथ श्लोक के अन्तिम दोनों पाठों में किया है। मरस काव्य की मिलानता बतलाने में ये श्लोक सचमुच चमत्कारजनक होते हुए भी यथार्थ हैं।

रस-तरंग

शृङ्गार

शृङ्गार-रस की क्या ही कल्पनात्मक उक्ति है—

दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभूणां
पादप्रहार इति सुन्दरि ! नास्मि दूये ।
उद्यत्कठोरपुलकाङ्कुरकण्टकाग्रै-
र्यद्विद्यते मृदुपदं ननु सा व्यथा मे ॥

पति ने कुछ अनुचित व्यवहार किया था, इस पर स्त्री ने उन्हें एक लात जमा ही तो दिया। तब भार्याभक्त पुरुष महाराज कह रहे हैं कि हे सुन्दरी ! तुम्हारे लात मारने पर मुझे कुछ भी रंज नहीं है, क्योंकि अपराध करने वाले नौकर पर लात जमाना स्वामी को उचित ही है। परन्तु मुझे बड़ी भारी व्यथा इस बात की है कि पाद-प्रहार से हमारे शरीर में रोमाञ्च उत्पन्न हो गया है। वह फाटों का तरह धुभने वाला है। तुम्हारा पैर ठहरा अत्यन्त कोमल। मेरे कटकित शरीर के स्पर्श से तुम्हारा सुकुमार चरण कहीं छिद न गया हो—बस इसी बात की मुझे चिन्ता है। लात खाने की नहीं। कहिए, भार्याभक्त जी की यह मनोवृत्ति कैसी है ?

विश्वनाथ कविराज ने 'मुग्धा' का नितान्त मनोरम स्वाभाविक वर्णन इस प्रशंसनीय पद्य में किया है :—

यत्ते सालसमन्थरं शुवि पदं निर्याति नान्तःपुरात्
नोदामं हसति, क्षणात् कलप्ते हीयन्त्रणां कामपि ।

किञ्चिद्-भावगभीरवक्रिमलव-स्पृष्टं मनाग्भापते
सभ्रूभङ्गमुदीक्षते प्रियकथामुल्लापयन्तीं सखीम् ॥

यह जमीन पर अलसाए हुए मन्द-मन्द पाँव रखती है।
अन्त पुर—महल—के बाहर नहीं निकलती। जोर से हँसती
नहीं है। छन भर में लाज के मारे सकुच जाती है। कुछ-कुछ
टेढ़ेपन से भरे, कुछ गम्भीर भाव से पूरे, कुछ बोल लेती है।
प्रियकथा कहने वाली सखी को भौंहें तरेर पर देखती हैं। मुग्धा
का यह वर्णन नितान्त स्थाभाविक है और अत्यन्त सरल शब्दों
में प्रकट किया गया है। राजभाषा के महाकवि 'रसिकगोविन्द'
जी ने 'रसिकगोविन्दानन्दघन' नामक रीतिग्रन्थ में इसीका अनु-
वाद नीचे लिखे कवित्त में किया है—

आलस सों मंद मंद धरा पै धरत पाय,
भीतर ते बाहिर न आवे चित पाय कै।
रोकति दृगनि छिन छिन प्रति लाज साज,
बहुत हँसी की दीनी घाती बिसराय कै।
बोलत बचन मृदु, मधुर बनाइ उर-
अन्तर के भाव की गभीरता जनाय कै।
बात सखी सुन्दर 'गोविन्द' की कहात तिन्है
सुन्दर बिलोकै थंक भृकुटी नचाय कै॥

प्रीति-वर्णन

अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगुणं, सर्वास्वयस्थासु यत्
निश्चामो हृदयस्य यत्र, जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः।

कालेनारगणात्ययात् परिणते यत्स्नेहसारे स्थितं
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते ॥

—भक्तभूति

सच्चा प्रेम दुःख तथा सुख में एक भा रहता है। हर वशा में, चाहे विपत्ति हो या संपत्ति वह अनुकूल रहता है। जहाँ हृदय विश्राम लेता है, वृद्धावस्था आने से जिसमें रस की कभी कमी नहीं होती। समय बीतने पर बाहरी लज्जा, संकोच आदि आवरणों के हट जाने से जो परिपक्व स्नेह का सार बच जाता है वही सच्चा प्रेम है। प्रेम की क्या ही सुन्दर परिभाषा है ?

भक्तभूति ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह प्रेम बाहरी रूप से हृदय में अव्यक्ति नहीं होता, बल्कि एक हृदय को दूसरे हृदय से जोड़ने वाला कोई भीतरी कारण होता है—

व्यतिजपति पदार्थानान्तरः कौऽपि हेतु-

न खलु बहिरुपाधीन् प्रीतयः संश्रयन्ते ।

निकसति हि पतङ्गस्योदये पुण्डरीकं

द्रवति च हिमरश्माबुद्धते चन्द्रकान्तः ॥

प्रीति किसी बाहरी कारण से पैदा नहीं होती, बल्कि कोई भीतरी कारण पदार्थों को आपस में मिलाता है। कहाँ तालाब में सफुचा हुआ कमल और कहाँ आकाश में उदित सूर्य ? परन्तु सूर्य के उदय होते ही कमल खिल जाता है और चन्द्रमा के उदय होने पर चन्द्रकान्तमणि पिघलने लगता है। अतः वास्तव में प्रेम का उद्गम भीतरी कारणों से होता है। भक्तभूति ने इस सिद्धान्त को दृढ़ करने के लिये सासारिक उदाहरणों को न देकर

प्रकृति पे अटल नियमों का ज़हरेस किया है। यह कवि पे गूढ़ दार्शनिक विचारों को प्रकट कर रहा है।

भवभूति पुरानी लकीर पीटने वाले विद्वान् न थे। नियमित साम्प्रदायिक तथा पिष्ट वस्तुओं का आदर उनके यहाँ नहीं था, इनके मस्तिष्क से हर जगह नवीन तथा मौलिक भावों की उत्पत्ति हुई है। अधिकांश संस्कृत कवि जूठी उपमाओं जैसे कमल-मुख, चन्द्रवदन आदि पे प्रयोगों में ही अपनी सारी शक्ति खर्च कर गये हैं। परन्तु भवभूति ने मौलिक उपमाओं का आविर्भाव किया है उपमा प्रयोग में इनकी विशेषता यह है कि पाल्मीश्वर की तरह ये द्रव्य की उपमा किसी गुण से देते हैं अथवा ठोस वस्तु की उपमा किसी अव्यक्त वस्तु से देते हैं (निरहविधुरा-सीता का यह क्या ही सखा वर्णन है)।

नीचे पे परा में स्नेह से होने वाले दुःपरिणाम की बात बतलाई गई है —

दुग्धं च यत्तदनु यत् कथितं ततोऽनु
माधुर्यमस्य हृतमुन्मथितं च वेगात् ।
जातं पुनर्घृतकृते नपनीतवृत्तिं
स्नेहो निग्रन्धनमनर्थपरम्पराणाम् ॥

स्नेह ने विचारे दूध की वैसे दुर्दशा कर डाली है। स्नेह (घृत) पे ही लिये बिचारा दूध गरम किया जाता है—खूब औंटा जाता है। पाँजी डाल कर उसका मीठापन भी दूर किया जाता है, फिर बड़े जोरों से मथा जाता है, वध भी पे ही लिये इसे मक्खन का रूप धारण करना पड़ता है। बताइए तो सही,

विचारे दूध पर इतनी आफत क्यों ? केवल स्नेह (घी तथा-प्रेम) के ही लिये तो । वास्तव में स्नेह मनुष्यों के हजारों दुःखों का मूल है ।

हास्य-वर्णन

कृष्णः क्रीडितगान् गोभिरिति गोतुल्यबुद्धिषु ।

पक्षपातवती लक्ष्मीरहो देवी पतिव्रता ॥

लक्ष्मी भी बड़ी पतिव्रता हैं—अपने पति की बड़ी सेवा करने वाली हैं । उनके पति कृष्णचन्द्रजी बेलों के साथ खेल किया करते थे—बछड़ों के साथ जंगलों में खेला करते थे । इसीलिए लक्ष्मी बेल के समान बुद्धि वालों के पास जाती हैं—उनपर लक्ष्मी की कृपा है । वाह, लक्ष्मीजी भी खूब पतिभक्ता हैं, मूर्खों के ही पास आप रहती हैं । विद्वानों के पास आप खिसकती तक नहीं । लक्ष्मी की खूब विप्लगी उड़ाई गई है ।

हास्य रस का यह क्या ही अच्छा श्लोक है—

सामगायनपूतं मे नोऽच्छिष्टमधरं कुरु ।

उत्कण्ठितासि चेद् भद्रे ! वामं कर्णं दशस्र मे ॥

कोई वैदिक अपनी स्त्री से कह रहा है—हे भद्रे ! सामवेद के गाने से परित्र मेरे होठ को चूमकर जूठा मत करो । अगर तुम्हें ज्यादा उकठा है, तो मेरे बायें कान को काट खाओ । होठ जूठे हो जावेंगे, तो फिर वेद कैसे पढ़ेंगा ? अतः कान ही को दाँतो से कतर लो । वैदिकनी की कामुकता का कितना अच्छा वर्णन है । वेचारे ठहरे यज्ञ, यागादि के प्रेमी, उन्हें उनकी पत्नी

जी शृङ्गार जैसे अनर्थमय रस की ओर खींचना चाहती है।
बेचारे आर्य, तो कैसे आर्यें। सदा डरा करते हैं कि वही उनका
सामगायन से पवित्र अधर क्लुपित न हो जाय; परन्तु अपनी
धर्मपत्नीजी का मान रखने के लिये किसी प्रकार कान खुतरने की
आज्ञा दे देते हैं। वेदिकजी भी क्याही भोंडें हैं।

जगन्नाथजी पर एक हास्यमयी उक्ति है—

एका भार्या प्रकृतिमुत्तरा चञ्चला च द्वितीया
पुत्रस्तेको भुवनविजयी मन्मथो दुर्निवारः ।
शेषः शय्या शयनमुदधौ चाहनं पन्नगारिः
स्मारं स्मारं स्मृगृहचरितं दारुभूतो मुरारिः ॥

एक स्त्री स्वभाव से ही प्रकृतिवादिनी है, दूसरी (लक्ष्मी)
चञ्चला है, एकलौता बेटा ससार विजयी काम अपने काम से
कभी रोका नहीं जा सकता। शेषनाग विस्तरा है, समुद्र में सोते
हैं, सवारी सर्पों का शय्य (गद्द) है। घर के इस चरित
को यादकर विष्णु भगवान् लकड़ी के हो गये हैं—चिन्ता से
पिचारे सूतकर काठ हो गये हैं। जगन्नाथजी की मूर्ति काठ
की है। उसी पर किसी पति की धमनीय कल्पना है।

शिवजी के निष पीने का कारण किसी ने यह सोचा है।

अतुं वाञ्छति गहनं गणपतेरासुं क्षुधार्तः फणी
तं च क्रीडपतेः शिखी च गिरिजामिहोऽपि नागाननम् ।
गौरी जह्नुमुतामस्रयति कलानाथं कपालानलो
निमिण्णः स पपौ कुटुम्बकलहादीशोऽपि हालाहलम् ॥

भूखा साँप गरुड के वाहन मूसे को खाना चाहता है। साँप को पट्टानन का मोर खाना चाहता है। पार्वती का सिंह गजानन के भक्षण के लिये तैयार है। गौरी गंगाजी से द्रोह करती है। ललाट की आग चन्द्रमा से द्रोह कर रही है—उसे जलाना चाहती है ! इस प्रकार घर के कलह से दुःखित होकर शिवजी ने विष पी लिया। गृह-कलह से उद्विग्न पुरुष भी क्या करता है ? घबड़ाकर विष पी लेता है कि 'न रहेगा बॉस न बाजेगी बॉसुरी।' परन्तु यहाँ तो फल उलटा ही हुआ। विष खाया मर जाने के लिए; परन्तु हो गए मृत्युञ्जय !

वीर रस वर्णन

वीररस का श्लोक है—

भुजे विशाले विमलेऽसिपत्रे कोऽन्यस्य तेजस्विकथां सहेत ।
गतासुरप्याहव-मीमिन् वीरो द्विधा विधत्ते रविमण्डलं यः ॥

जब हम देखते हैं, कि युद्ध में मरा हुआ भी वीर सूर्यमण्डल के वो टुकड़े कर देता है, तब विशाल हाथों में चमकती तलवार रहने पर कौन वीर दूसरे की प्रशंसा सह सकता है ? कहते हैं कि युद्ध में मरा हुआ योद्धा सूर्य मण्डल को बेधकर स्वर्ग में जाता है जैसा कि कहा है—

द्वाविमी पुरुषौ राजन् सूर्यमण्डलभेदिनौ ।

परिघाट् योगमुक्तश्चरणे चाभिमुखो हतः ॥

परा का आशय यह है कि जब मरने पर वीर की यह दशा है, कि सूर्यमण्डल को फोड़ देता है, तब जीते जी मला वह किसी तेजस्वी की कथा कैसे सुन सकता है ? सुनकर वह कब चुप बैठ सकता है। यह तो दूसरे को मारने के लिए सदा तैयार रहता है।

करुण रस का उदाहरण

आदाय मांसमखिलं स्तनपर्जमङ्गा-
न्मां मुञ्च वागुरिक ! यामि कुरु प्रसादम् ।
सीदन्ति शम्पकपलग्रहणानभिज्ञा
मन्मार्गवीक्षणपराः शिशवो मदीयाः ॥

जाल में फँसी हरिणी शिकारी से कह रही है कि हे शिकारी ! स्तनों को छोड़कर मेरे सब अंगों से माँस लेकर मुझे छोड़ दो। प्रसन्न हो, मुझे जाने दो। क्योंकि अभी घास के कौर खान में भी अनभिज्ञ मेरे बच्चे मेरी राह देखते रहे हैं। अब स्तन का माँस मत लो, जिससे मैं अपने बच्चों को दूध पिला सकूँगी और सब माँस लूँगी। करुण का कितना दयनीय चित्र है। पुनः सलता पशुओं में भी कैसी विचित्र होती है।

हरिणी की दयनीय दशा का कितना करुणोत्पादक वर्णन है—

अग्रे व्याधः करधृतशरः पार्श्वतो जालमाला
ष्टे वह्निर्दहति नितरां सन्निधौ सारमेयाः ।
एणी गर्भादलसगमना शवकं रुद्धपादा
चिन्तामिष्टा चदति हरिणं किं करोमि क्व यामि ॥

हाथ में अनुष बाण धारण कर व्याध आगे खड़ा है, जाल में पकड़ने के लिए जाल बिछे हैं, पीछे जंगल की आग धधक रही है, समीप में शिकारी चुप्ते खड़े हैं। ऐसी विषम निपट्र की दशा में हरिणी गर्भ के भार से तेष जा भी नहीं सकती, तिस

पर छोटे छोटे छानों ने उसके पैरों को रूँध लिया है। अतः चिन्ता-मे डूबी हुई वह हरिणी अपने प्रियतम हरिण से कह रही है कि मैं अब क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। सचमुच हरिणी की बड़ी विपन्नावस्था है। कितने साफ सुथरे शब्दों में करुणरस का चित्र खींचा गया है—चित्र देखने ही लायक है—कविता पढ़ने के काविल है।

व्याधों के द्वारा पीछा किए गए किसी हरिण की कितनी करुणापूर्ण वक्ति है:—

स्यक्तं जन्मवनं तृणाङ्कुरवती मातेव मुक्ता स्थली
विश्रामस्थितिहेतवो न गणिता बन्धूपमाः पादपाः ।
बालापत्यवियोगकायरमुखी त्यक्ताऽर्धमार्गे मृगी
पश्यन्तः पदवीं तथाप्यकरुणा व्याधा न मुञ्चन्ति माम् ॥

अपने जन्म वाले जंगल को मैंने छोड़ दिया, माता की तरह उपकारिणी तृण अङ्कुर वाली स्थली का मैंने परित्याग कर दिया, विश्राम तथा निवास के कारणभूत, बन्धु जन के समान, उन वृक्षों को मैंने कुछ नहीं गिना; नन्हें-नन्हें बंधों के वियोग से कातर मुँह वाली, अपनी प्रियतमा मृगी को आधे रास्ते मैंने छोड़ दिया; तथापि ये दयाहीन क्रूर व्याधा लोग मेरे रास्ते को देखते हुए मुझे नहीं छोड़ते हैं। मैं करूँ, तो क्या प्यही हाय ! अपने प्राण बचाने के लिए—इन निर्दय व्याधों-स्मय है। के वास्ते, मैंने क्या नहीं किया ? पिता की तरह जत्र पिंजडा है को छोड़ा, माता की तरह स्नेहशीला स्थली से भी तुरा यह है बान्धवों के सदृश प्यारे पादपों से नाता तोड़ा, प्रया इसमे रहती

से वियोगसूत्र जोड़ा—इतना तो मैंने किया । संक्षेप में, इनसे बचने के लिए सकल मोह-भ्रमता तथा प्रिय वस्तुओं से विच्छेद सदा; परन्तु हाय ! मेरे प्राण के ग्राहक ये क्रूर-हृदय अधिक लोग अभी तक मेरा पीछा किये ही चले आ रहे हैं—मुझे छोड़ते नहीं । बड़ी ही चुटीली नक्ति है—सचमुच यह हृदय में घाव कर रही है । मृग की दशा पर मन बारम्बार रो उठता है—सहानुभूति की सरिता फट पड़ती है !

शान्त रस का वर्णन

विषयलित पुरुष के ऊपर क्याही अच्छी उपदेशमयी उक्ति है —
 क्षिपमि शुकं धृपदंशकउदने, मृगमर्षयसि मृगादनरदने ।
 नितरसि तुरगं महिषत्रिपाणे, निदधन्वेतो भोगप्रिताने ॥

यदि तुम ससार के भोगों में अपने चित्त को लगा रहे हो, तो मुग्गे को बिलाव के मुँह में फँक रहे हो । मृग को सिंह के दाँतों में डाल रहे हो, और घोड़े को भैंस के सींगों पर फँक रहे हो । त्रिषय वासना में मन को लगाना उतनाही सर-नाशक है; जिस भाँति बिलाव के मुँह में शुक को फँकना । आशय है कि भोगप्रिलास में मन को कभी न लगाना चाहिये । इसमें अन्त्यानु-गास अवलोकनीय है ।

पाथ का राजसी ठाट घाट कितना अनूठा है—
 में पकड़ने

रही है, सम रम्या शय्या त्रिपुलमुपधानं भुजलता
 दशा में हरिणी चाक्राशं व्यजनमनुकूलोऽयमनिलः ।

शरच्चन्द्रो दीपो प्रितिवनितासद्गमुदितः
सुखी शान्तः शेते मुनिस्तुलभूतिर्नृप इव ॥

शान्त मुनि अतुल्यवैभवं सम्पन्न भूपति के तरह आनन्दित रहता है। यह मही उसकी रमणीय शय्या है, कोमल बाहु लता बड़ी तकिया है, आकाश का चँदवा उसके सिर पर तना हुआ है, अनुकूल बहने वाली हवा उसके लिए पखा झूल रही है, शरद काल का मनोरम चन्द्रमा उसके लिए दिए का काम कर रहा है और धिरति (वेराग्य) उसकी प्राण वल्लभा प्रियतमा है, उसकी सगति में आनन्दित हो, वह सुखी होता है और इस प्रकार सुख की नींद सोता है, जैसे कोई बड़ा राजा हो। राजा के लिए तो सामग्री बड़े परिश्रम से जुटाई जाती है, परन्तु शान्त मुनि के लिए प्रकृति ही सेवा करने के लिए तैयार है—सेवक की क्या जरूरत। भला उसका ठाढ़ बाढ़ किसी महाराज से कम थोड़े है। वास्तव में मुनि का जीवन श्लाघनीय है—अभिलाक्षणीय है।

उद्वादितनमद्वारे पञ्जरे निहगोऽनिलः ।

यत्तिष्ठति तदाश्चर्यं प्रयाणे विस्मयः कुतः ॥

इस कायारूपी पिंजरे में खुले हुए नौ दरवाजे हैं और रहने वाली चिड़िया है—हवा। जो वह इसमें रहती है, यही आश्चर्य की बात है, इसके चले जाने में कौनसा विस्मय है। बात बहुत ही ठीक कही है। यह शरीर भी विचित्र पिंजड़ा है इसमें दरवाजे एक, दो, नहीं, बल्की पूरे नौ। फिर भी तुरा यह है कि ये हमेशा खुले रहते हैं। प्राणरूपी चिड़िया इसमें रहती

है—वही प्राण जो एक छोटे से छेद से होकर भी भग सकता है। इसीलिए इसके रहने में अचम्भा है, जाने में नहीं।

यह दोहा इस श्लोक के आशय पर लिखा गया है—

नय द्वारे का पिंजड़ा, तामे पंछी पीन।

रहने को आश्चर्य है, गये अचम्भा कौन ॥

आरण्यवास के आनन्द का यह वर्णन कितना है—

दायेतजनवियोगोद्वेगरोगातुराणां

विभव-विरह-दैन्य-म्लानमानाननानाम् ।

शमयति शिवशल्यं हन्त नैराशपनश्यद्भ-

वपरिभवतान्तिः शान्तिरन्ते वनान्ते ॥

आशय—जिन लोगों का हृदय दयित जनों के वियोग के उद्वेग रूपी रोग से आक्रान्त है और धन के नाश से उत्पन्न होने वाली दीनता के कारण जिनका मुख फीका पड़ जाता है, उनके हृदयगत तेज बाण को दूर करने में एक ही वस्तु समर्थ होती है और वह है अन्त में घन में निवास। उनके चित्त से निराशा के कारण संसार के परिभव का क्लेश दूर भाग जाता है और वे शान्ति का आनन्द लेने लगते हैं। चैमेन्द्र का यह पद्य उनकी सही अनुभूति पर आधारित होने से नितान्त यथार्थ तथा आकर्षक है।

सांसारिक विषयों में आसक्त व्यक्ति की आत्माचक्षुषः सूचक उक्ति कितनी सजीव तथा चमत्कारजनक है—

धन्यानां गिरिकन्दरेषु वसतां ज्योतिः परं ध्यायता-
 मानन्दाश्रुकणान् पिबन्ति शकुना निःशङ्कमङ्गेशयोः ।
 अस्माकं तु मनोरथोपरचित-प्रासाद-वापी-तट-
 क्रीडाकानन-फेलिकौतुकजुषामायुः परं क्षीयते ॥

ये लोग सचमुच धन्य हैं जो पर्वत की कन्दराओं में निवास करते हुए परम ज्योति का ध्यान करते हैं और जिनकी गोदी में बैठे हुए पक्षी आनन्द के मारे आँखों से बहने वाले आँसुओं के कणों को पिया करते हैं । हम सासारिकों का जीवन तो देखिये । हम मनोरथ के सहारे महल, बावली के किनारे क्रीडाशैल के ऊपर नाना प्रकार की रेलियों का विचार किया करते हैं और हमारी आयु दिन प्रतिदिन ऐसी ही कपोल कल्पना में क्षीण होती चली जाती है । कभी सुखका स्वाद जानते नहीं । ससारी पुरुष दिन-रात गृहस्थी की चिन्तामें डूबा रहता है और हवाई महल बनाया करता है । भला वह आनन्द की बात क्या जाने । दोनों जीवनों का वैषम्य कितनी रुचिरता से यहाँ खींचा गया है ।

काल की विपुल महिमा तथा प्रभावशालिता को कितनी कमनीय सूचना इस पद्य में है.—

लक्ष्मी-रम्भा-कुठारस्य भोगाम्भोदनभस्मृतः ।
 विलास-वन-दावाग्नेः को हि कालस्य विस्मृतः ॥
 न गुणा हीनविद्यानां श्रीमतां क्षीणसम्पद्राम् ।
 कृतान्तपण्यशालायां समानः क्रयविक्रयः ॥

पाल (मृत्यु) लक्ष्मी रूपी रम्भा (वृक्ष) के लिए कुठार है जो उसे काट कर जमीन पर गिरा डालता है । वह भोग रूपी मेघ के लिए अधड़ है जो उसे क्षण भर में तितर-बितर कर देता है । वह विलास रूपी जगत के लिए दावाग्नि है जो उसे क्षण में भस्म कर डालता है । गला ऐसा प्रभावशाली काल किसीको मुलाये रहता है ? यमराज के बाजार में खरीद-फरोख में किसी प्रकार का ऊँचा नीचा भाव नहीं—यह तो सबके लिए समान होता है—चाहे वह गुणी हो या गुणहीन हो, चाहे वह श्रीमान हो अथवा सम्पत्ति रहित हो । यमराज या व्यह्वार सब के लिए समान होता है । जेमेन्द्र के ये श्लोक शान्ति के पोसक हैं ।

चित्र-प्रकरणा

नीचे के पद्य की विशेषता देखिये । जिस पद के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, उसीमें उसका समाधान भी किया है । अतः एक ही पद में प्रश्न तथा उत्तर दोनों विद्यमान हैं। —

का काली ? का मधुरा ? का शीतलवाहिनी गङ्गा ?
कं संजघान कृष्णः ? कं धलयन्तं न बाधते शीतम् ?

प्रश्न—का काली ? अर्थात् ससार में सबसे काली वस्तु क्या है ।

उत्तर—काकाली (काक + आली) अर्थात् कौओं की पत्ति । ठीक है, कौओं की पाँत से बढ़कर काली चीज और क्या हो सकती है ।

प्रश्न—का मधुरा ? मधुर चीज क्या है ?

उत्तर—कामधुरा (काम + धुरा) कामदेव की धुरा ।

प्रश्न—का शीतल वाहिनी गङ्गा ? शीतल वाहिनी गङ्गा कौन है ?

उत्तर—काशी-तल वाहिनी गङ्गा अर्थात् काशी के समीप में बहने वाली गङ्गा ही सब जगह से अधिक शीतल है ।

प्रश्न—कं संजघान (मारा) कृष्ण ? कृष्णचन्द्र ने किसको मारा ?

उत्तर—कंसं जघान कृष्ण अर्थात् कृष्ण ने कंस को मारा ।

प्रश्न—क बलवन्त न धाधते शीतम् ? किस बलवान् को जाड़ा नहीं सताता ।

उत्तर भी उसी पद में मिलता है—कंबलवन्तं अर्थात् कंबल वाले को । वास्तव में यह उत्तर बिल्कुल ठीक है । जाड़े में सूती कपड़ों का गुजर वहाँ । कितना ही सूती कपड़ा पहनिए, जाड़ा बिना लगे न रहेगा । कंबलवालो के पास शीत किसी प्रकार नहीं पटवता—उन्हें नहीं सताता । ससृष्ट भाषा की विलक्षणता के कारण एक ही पद के द्वारा प्रश्न तथा उत्तर दोनों का काम चलता है ।

इस पहेली को तो जरा धूमिए ।

एकचक्षुर्न काकोऽयं निलमिच्छन्न पन्नगः ।

धीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चन्द्रमाः ॥

एक आँख वाली चीज है; परन्तु फीजा नहीं है । (यह प्रसिद्ध है कि कौवे को एक ही आँख होती । दूसरी आँख को डेफर, फायरूपधारी जयन्त ने अपने किये हुए पाप का प्रायश्चित्त किया था) यह बिल दूँडता है- पर साँप नहीं है । पटता बढ़ता भी; पर न तो समुद्र है, न चन्द्रमा है । कहिए यह कौन सी चीज है । वह है—सूर्य ।

यया ही विचित्र पहेली है—

सदारिमध्यापि न वैरियुक्ता नितान्तरक्तापि सितैव नित्यम् ।

यथोक्त्यादिन्यपि नैव दूती का नाम कान्तेति निवेदयाशु ॥

पति कहता है—वह सदा अरिमभ्या (शत्रुओं के बीच में रहने वाली) है, परन्तु वेरियों से युक्त नहीं है। अत्यन्त लाल होने पर भी नित्य सित (सफेद) है। यथोक्त (ठीक) कहने वाली है, पर दूरी नहीं है। हे कान्हे ! उसका नाम शीघ्र कहो ? बारीकी तो यह है कि उस चीज का नाम श्लोक में ही शिष्ट शब्दों में लिया है। वह चीज रिमभ्या है ('रि' उसके बीच में है) सिता है—'सफार' युक्त है। कान्हा है—ककारअन्त में है। उत्तर—सारिङ्ग। बाह ! क्याही मनोरञ्जक तथा साथ ही-साथ विचित्र पहेली है।

क्याही अच्छी अपहृति है—

काले त्रारिधराणामपतितया नैव शम्यते स्थातुम् ।

उत्कण्ठितासि तरलेनहि नहि सरि ! पिच्छलः पन्थाः ॥

नायिका कह रही है कि वर्षा काल में (अपतितया) बिना गिरे हुए कोई नहीं खड़ा रह सकता। मरती ने 'अपतितया' का अर्थ यह लगाया कि बिना पति के वर्षा में कोई स्त्री नहीं ठहर सकती, अत पूछ रही है कि ऐ तरले ! चञ्चल चित्र बाली ! क्या तुम पति के लिये उत्कण्ठित हो ? तब नायिका बात को छिपाती है कि नहीं नहीं जी, रास्ता पकिल है—चारों ओर रास्तों में कीचड़ है अत कोई गिरे बिना नहीं रह सकता। बात इस तरह छिपाई जाती है ? क्या सफाई है !

कोई भक्त भगवान् से प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना है तो बहुत अच्छी है, परन्तु निम्न शब्दों के द्वारा वह प्रकट की गई है, उन्हें समझने में जरा देर लगेगी। इसे 'कूट' समझना चाहिए—

अधुना मधुकरपतिना गिलितोऽप्यपकारदंष्टरी येन ।

प्रातः स पालयेन्मां विगतविकारो विनायको लक्ष्म्याः ॥

इस पत्र में 'अधुना' 'अपकार' तथा 'विगत विकार' शब्द माधारण अर्थ में न प्रयुक्त होकर, विशेष अर्थों की अभिव्यक्ति के लिए रखे गए हैं। 'अधुना' का अर्थ है—'निम्न' 'धु' अक्षर न हो ऐसा। 'मधुकरपति' शब्द से 'धु' निकाल डालिए जो बचे उसे रखिये अर्थात् मकरपति—म्राह। उसी प्रकार 'अपकार' शब्द का अर्थ है—'पकाररहित'। 'दंष्टरी' से पकार निकाल डालने पर 'दन्ती' बची—बच रहेगा। 'विगतविकार' का तात्पर्य है 'वि' पद से रहित। 'विनायक' पद से 'वि' निकाल देने पर 'नायक' पद अवशिष्ट रहेगा। अब इस पत्र का सीधा मानव्य अर्थ यह है—'येन मकरपतिना गिलित दन्ती प्रातः, स लक्ष्म्या नायक' मा पालयेत् अर्थात् जिसने मकरपति—म्राह—के द्वारा निगले गए, दन्ती की रक्षा की—गजेन्द्र को म्राह के मुग से छुड़ाया—वही लक्ष्मी के पति भगवान् विष्णु मेश पालन करें। यह पद्य ससृष्ट के दृष्ट-दृष्ट के प्रकार को दिखलाने के लिए यहाँ दिया गया है।

गणेश की प्रशंसा में यह श्लोक है—

लम्बोदर तत्र चरणानादरतो यो न पूजयति ।

न भवति विद्यामित्रो दुर्मा गोतमश्चेति ॥

हे गणेश जी, जो पुरुष आप के चरणों को आदर से नहीं पूजता, वह विद्यामित्र (संगार का मित्र शत्रु) हो जाता है; दुर्मा (गलित वस्त्र धाला) तथा गोतम (पक्षा खेल) बन

जाता है । त्रिश्वामित्र आदि पदों का क्या ही अच्छा शिल्प अर्थ किया गया है ।

अन्तर्लोपिका का सस्कृत में उदाहरण देखिये ।

रवेः कवेः किं समरस्य सारं
कृपेर्भयं किं किमुशन्ति भृङ्गाः ।
रसलाद् भयं त्रिष्णुपदं च केषा
भागीरथीतीरसमाश्रितानाम् ॥

इस श्लोक के तीन पादों में प्रश्न किये गये हैं, और सब का उत्तर चौथे पाद में क्रमशः दिया गया है । रविका सार क्या है ? 'भा' = फान्ति । कवि का सार क्या है ? गी = वाणी । युद्ध का सार क्या है ? रथी = योद्धा । खेती को किससे डर है ? इति अर्थात् अनावृष्टि पगैरह आठ उत्पाता से । भौरों क्या चाहते हैं ?—रस । रस से भय किनको है ? आश्रितानाम्—सेवकों को । त्रिष्णु का पद किसे मिलता है ? भागीरथी तीर समाश्रितानाम् = गंगा तट वासियों को । बड़ी साफ अन्तर्लोपिका है ।

हरेरम्बरं रञ्जयन्तीह का वा ?
सुशीलं पतिं भर्त्सयन्तीह का वा ?
सुखस्नानहेतुः ? स्नदम्भेन नष्टा ?
हरिद्रा दरिद्रा सरिद्रावणश्रीः ।

प्रश्नों का उत्तर अन्तिम चरण में क्रम से है ।

विष्णु के कक्ष को कौन रँगती है ? = दरिद्रा (रूंदी) ।
 विष्णु तो पीताम्बर हैं । हलदी उनके कपड़े को रंग कर पीला
 बना देती है । सुशील पति को कौन टाट बताती है ? दरिद्रा ।
 दरिद्रा लक्ष्मी की बड़ी बहिन है । अपने पति को वह सदा
 झिड़कती रहती है । आनन्द पूर्वक स्नान किससे होता है ?
 सरित्-नदी से । अपने गर्व से कौन नष्ट हो गई ? रावणपत्नी—
 रावण की लक्ष्मी । अन्तिम चरण का अनुप्रासभय पदविन्यास
 अवलोकनीय है ।

बहिलांपिका वा क्या ही मनोहर श्लोक है—

कामरिरहितामिच्छति भूपः ?

कामुद्धरयति शूकररूपः ?

केनाकारि हि मन्मथजननं ?

केन विभाति हि तट्णीवदनम् ?

इसमें प्रश्न ही येवल है । एक ही शब्द में इनका क्रमशः
 उत्तर होगा । श्लोक का उत्तर है = 'कुंकुमेन' । राजा किसे शत्रु
 रहित चाहता है ? कुं = पृथ्वी को । शूकर रूप धर कर विष्णु ने
 किसे उधारा—कुं = पृथ्वी को । काम को किसने पैदा किया ?
 'एन'—कृष्ण ने । स्त्री का मुख किससे शोभित होता है ?
 कुंकुमेन—कुंकुम से । एक छोटे पद में एक नहीं, चार-चार प्रश्नों
 का उत्तर कितना सुन्दरता के साथ दिया गया है ।

दूती अपनी प्रिय मर्या की अवस्था का वर्णन नायक से
 कर रही है—

यामि विधावभ्युदिते पुनरेष्यामीति यदुदितं भवता ।

जानात्युदन्तमेतं नेदं तत्त्वेन मुग्धमधूः ॥

सीधा अर्थ यह है, कि आप ने कहा है, कि इस समय में जा रहा हूँ । 'विधावभ्युदिते पुनरेष्यामि', फिर कभी आऊंगा । इस उदन्त (घृत्तान्त) को वह मुग्धमधू 'इदतस्त्वेन न जानाति'—ठीक नहीं समझती—सच्चा नहीं मानती । कपटी नायक का भला कोई विश्वास करता है । प्रतिज्ञा का भग करना उसका प्रधान गुण होता है । यह कह कर भा नहीं आता । यह तो है ऊपरी अर्थ । भीतरी अर्थ जानने के लिये 'उदन्त' तथा 'इदतस्त्वेन' शब्द का दूसरा अर्थ समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है । उदन्त का अर्थ है उकारान्त । तथा इदन्तत्वे का है इकारान्त । नायक के पुनरागमन के लिये काल निर्देश है 'विधावभ्युदिते' पद में । इस 'विधौ' पद को मेरी सखी इकारान्त नहीं मानती है, प्रत्युत उकारान्त समझती है । 'विधौ' इकारान्त 'विधि' के मतमीका एक वचन है तथा उकारान्त 'विधु' का । संस्कृत में दोनों का—विधु तथा विधि का एक ही रूप होगा—विधौ । नायिका इसे उकारान्त विधु का रूप समझती है, इकारान्त 'विधि' का नहीं । विधुका अर्थ होता है चन्द्रमा, विधि का अर्थ है भाग्य । पद्य का आशय है कि चन्द्रमा के उदय होने पर आप चले आइएगा । मेरे भाग्य के उदय की प्रतीक्षा न कीजिएगा । बाह ! क्याही चारीकी के साथ एक छोटे से पक्ष में नायिका ने अपने मनोगत भावों को व्यक्त किया है ।

‘सर्वस्य द्वे’ सुमतिकुमती सम्पदापत्तिहेतू

‘एको गोत्रे’ स प्रभवति पुमान् यः कुटुम्बं त्रिभर्ति ।

‘वृद्धो यूना’ सह परिचयात्प्लव्यते कामिनीभिः

‘स्त्री पुंश्च’ भवति यदा तद्धि गेहं निनष्टम् ॥

सब किसी को दो वुद्धि होती हैं। अच्छी मति से सम्पत्ति
आती है कुमति से आपत्ति।

जहाँ सुमति तहाँ सम्पत्ति नाता।

जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निशाना ॥

अपने कुल में सबसे भेष्ट अद्वितीय वही होता है, जो कुटुम्ब
का पालन करता है। युवक से परिचय होने पर कामिनियाँ वृद्धों
को छोड़ देती हैं। जब स्त्री पुरुष का अधिकार पा लेती है, तो वह
पर शीघ्र नष्ट हो जाता है। श्लोक में घारीकी यह है कि प्रत्येक
चरण के आरम्भ में पाणिनि के सूत्र है—‘सर्वस्य द्वे’, ‘एको गोरे’,
‘वृद्धो यूना’—‘स्त्री पुंश्च’ और इन्हीं की पूर्ति आगे चल कर की
हूँ है।

प्रसिद्ध विद्वान् बालभट्ट से किसी ने उनके दुराचारी पुत्र के
विषय में पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया—

पक्षिमत्स्यमृगान् हन्ति । परिपन्थं च विधातुं ।

व्रतेन जीयति । अधुना । न वशः । पूर्ववत् नः ।

यह पक्षी, मछली तथा मृग को मारता है; घुरे रास्ते पर
चलता है, नगे लुण्ठों का साथ करता है। पहले के समान वह
आज फल मेरे वश में नहीं है। श्लोक पाणिनि के छः सूत्रों से
बना है (जैसा श्लोक में विभाग पर दिया है)। केवल सूत्रों के
साथ रखने से ही पूरा श्लोक तैयार हो गया है।

जब बालभट्ट का पुत्र सदाचारी हो गया, तब पण्डितजी ने पूछे जाने पर इस प्रकार उत्तर दिया होगा—

पुत्रः पुम्भोऽधिकं । शीलं । धर्मं चरति । रक्षति ।
वशं गतः । पितुर्यच्च । पश्चात् । कृत्याः । तदर्हति ॥

मेरा लड़का मनुष्यों से अधिक शील वाला बन गया है । वह धर्म का आचरण करता है । क्योंकि वह पिता के वश में है, अतः पहले के भो कार्यों को याग्यता से सम्पादन कर रहा है । यह श्लोक भी पाणिनि की अष्टाध्यायी के दस सूत्रों को जोड़ कर बनाया गया है । इस प्रकार पाणिनि के केवल सूत्रों को उचित स्थान पर रख कर जोड़ देने से ही सुन्दर उपदेशमय पद्यों की रचना की जा सकती है ।

आयातो वनमाली गृहपतिरालि ! समायातः ।
स्मर सखि ! पाणिनिसूत्रं 'त्रिप्रतिपेधे परं कार्यम्' ॥

कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है—ऐ सखि ! वनमाली कृष्णचन्द्र आ रहे हैं और उनके पीछे हमारे घर के मालिक भी (अपने पति की ओर सकेत है) आ गए । बतलाओ मुझे, इस सकट के समय में मैं क्या करूँ ? वनमाली का सम्मान करूँ अथवा गृहपति का सत्कार करूँ ? सखी थी बड़ी चतुर । यदि वह स्पष्ट शब्दों में उत्तर देती, तो मामला सुल जाता, अतः उसने छिपे-छिपे शब्दों में कहा—पाणिनि का वह सूत्र तो याद करो—त्रिप्रतिपेधे परं कार्यम् । सूत्र का अर्थ है कि तुल्य बल त्रिरोध में

पर कार्य होता है, पूरे कार्य नहीं। गृहपति पीछे आया है; अतः वन फ़ाण की अपेक्षा 'पर' है। अतः उसका सम्मान करो, वनमाली की आर इम समय मत झुको, नहीं तो छिपा रहस्य प्रकट हो जायगा, घना बनाया खेल बिगड़ जायगा, तारा मुड़ गोबर हो जायगा। पण्डितने अच्छे ढंग से सखी ने अपना काम निकाल लिया। यही जानते होंगे कि पाणिनि का सूत्र दुहरा रही है, इस पर रहस्य को छिपाने की सुन्दर युक्ति बतला दी। यह सुन्दर पण विप्रातपेधे पर शर्यत् की पूर्ति है।

पर विचित्र सूक्ति सुनिष—

ज्ञात्वं मणिं काञ्चनमेरुमूत्रे ग्रन्थन्ति नार्यो न विचित्रमेतत् ।
अशेषवित् पाणिनिरेरुमूत्रे धानं युवानं मघरानमाह ॥

स्त्रियों एरवी जेरे में पाँव, मणि तथा मुरण गूँथ रही थीं। इस विरमता का देखकर किसी को बड़ा आश्चर्य हुआ—भला पाँव जैसे तुच्छ पदार्थ को मुरण जैसे बहुमूल्य वस्तु के साथ गूँथना चाहिये। इस पर कोई विद्वान कह रहे हैं कि इसमें आश्चर्य नहीं फीनती बात है। व्याकरण शास्त्र के प्रवर्तक, ममप्रशास्त्र जानने वाले पाणिनि मगरान ने भा तो एक ही सूत्र में श्वर (हुत्ता), युवन् (जवान) तथा मघरन् (इन्द्र) शब्दों को पिरोया है। भला देख राज इन्द्र को हुत्ते के साथ एक नग एक सूत्र में रखना चाहिए, परन्तु पाणिनि भाषा ने इस सगन्धैषम्य का बिना बिचार किए इन तीनों को 'श्वपुरमघोनामताद्विने' सूत्र में एक साथ रख दिया है। तब इन स्त्रियों का यह आचरण विस्मयकारक नहीं है। इस पण में तो केवल पाणिनि के सूत्र में अमगनि दिखलाई गई है, परन्तु

हमारे गोसाईंजी का विचार है कि यह बुद्धि पूर्वक है—सोच समझकर पाणिनि ने मधयान् को श्वान के साथ रखा है, क्योंकि इन्द्र का आचरण कुत्ते की तरह तुच्छ है, वह सदा दूसरों का अहित सोचा करता है। उसी भाँति नये जयान का स्वभाव भी छिछोरेपर से भरा रहता है। 'सरिस स्थान मधयान जुगानू'। तीनों को साथ रखना, मतलब से खाली नहीं है। यह पद्य कवि की अलोकसामान्य प्रतिभा का प्रतिपादक है।

द्वारिद्वय-पद्धति

किसी विद्वान्, परन्तु दरिद्र कवि की यह शक्ति, कितनी मर्मस्पर्शिनी है—

भूयिष्ठं द्रविणात्मजं जनयितुं लिप्मावता चेतसा
नार्यः पंच मया क्रमेण कुलजाः काले समुद्राहिताः ।
सद्विद्या कविता विदेशवसतिः सेवा तथाभ्यर्थना
दैवेन प्रतिबन्धकेन युगपद् बन्ध्याः समस्ताः कृताः ॥

कवि कहता है कि अभिलाषा के बश होकर धनरूपी पुत्र पैदा करने के लिये मैंने समुचित समय पर क्रम से पाँच स्त्रियों के साथ विवाह किया । पाँचों स्त्रियों के नाम ये हैं—(१) अच्छी विद्या, (२) कविता, (३) परदेश वसति, (४) सेवा तथा (५) याचना ; परन्तु प्रतिकूल भाग्य ने सबको एकही साथ घाँफ बना दिया । आशय है कि मैंने खूब विद्या का अध्ययन किया । कविता भी की, परदेश में वास किया, दूसरों की सेवा की, कुछ माँगा भी ; परन्तु मेरे भाग्य से एक भी टका नहीं मिला । टक-टकाते ही रह गये ; परन्तु टका कहाँ !

दारिद्र्य ! शोचामि भवन्तमेवमस्मच्छरीरे मुहदित्युपित्वा ।
विपन्नदेहे मयि मन्दभाग्ये ममेति चिन्ता क्व गमिष्यसि त्वम् ॥

कोई दरिद्र कह रहा है कि हे दारिद्र्य ! मुझे तुम्हारा बड़ा सोच है । तुम इतने दिनों तक मित्र के समान मेरे शरीर में रहने आये हो । चिन्ता मुझे यही है कि जब मन्द भाग्यवाले मेरे प्राण पड़ेरू

उड़ जाँयगे,—शरीर नष्ट हो जायगा—तब तुम कहाँ जाओगे ।
 क्याही अच्छी करणोत्पादक उक्ति है ।

कोई निर्धन कवि अपनी दशा को राजा की दशा से कितने
 सुन्दर श्लिष्ट शब्दों में तुलना कर रहा है—

पृथुऋतस्वरपात्रं भूपितनिःशेषपरिजनं देव !

विलसत्करेणुगहनं सम्प्रति सममाययोः सदनम् ॥

हे राजन् मेरी और आपकी दशा तो इस समय बराबर है ।
 आपके घर में (पृथु + वार्तस्वर) बड़े-बड़े सोने के पात्र-वर्तन हैं और
 मेरा घर भी भूखे (पृथुक + आर्तस्वर) लड़कों के कातर स्वर का
 पात्र—जगह—है । आपके सब परिजन (भूपित) गहने पहने हैं और
 मेरा सब परिवार (भूपित) केवल पृथ्वी पर सोने वाला है । आपके
 दरवाजे पर (करेणु) हाथियों के चूथ शोभित हैं और मेरा घर भी
 (विलसत्क) चूथों की रेणु से भरपूर है । अतः मेरे-जैसे निर्धन व्यक्ति
 तथा आप-जैसे धनाढ्य पुरुष की दशा में तनिक भी अन्तर नहीं
 है—दोनों समान हैं । इसमें श्लेपालङ्कार की छटा देखने ही लायक
 है । 'पृथुऋतस्वर', 'भूपित' तथा 'विलसत्करेणु'—ये इन तीनों शब्दों
 में सभद्र श्लेष है । पृथुऋतस्वर का एक अर्थ होगा—सोने (वार्त-
 स्वर) के बड़े वर्तन । दूसरा अर्थ है—[पृथुक—(बच्चों) + आर्तस्वर]
 छोटे छोटे बच्चों के करण स्वर । भूपित के भी दो अर्थ हैं—अल-
 पृत तथा (भू + उपित) जमीन पर रहने वाला । विलसत्करेणु का
 अर्थ है—विलम्बित होने वाले हाथी तथा विल में रहने वाले
 [विल + सत्क + रेणु] चूथों के द्वारा लाई गई धूल । यह श्लेष
 की ही विशेषता है कि निर्धन और धनाढ्य एक श्रेणी से रंगे
 जाते हैं—एक माथ ही उनका वर्णन हो पाया है । आशय यह है

कि हमारे घर में नन्हें-नन्हें बच्चे भोजन के लिये चिल्ला रहे हैं, घर के सब लोग जमीन पर ही सोकर बसर कर रहे हैं और घर में चूहों ने इतनी धूल घर खोदकर ला रखी है, कि वह बीढड़ उजाड़-सा बन गया है। अतः मेरे ऊपर कृपा कीजिये। मेरी दशा सुधारिये।

द्विगुरपि सद्बन्धोऽहं मद्देहे नित्यहमव्ययीभावः ।

तत्पुरुष ! कर्म धारय येनाहं स्यां बहुव्रीहिः ॥

कोई कवि राजा के दरबार में गया ; वहाँ जाकर उसने अपनी निर्धनता-स्था का वर्णन इस विचित्र श्लोक के द्वारा किया—हे राजन् ! मैं द्विगु हूँ—(द्वी गावौ यस्य सः) मेरे घर पर दो बैल हैं। सद्बन्धोऽहम्—मैं बन्धु हूँ—मुझे भार्या का भी पोषण करना पड़ता है ; परन्तु मेरे घर में है क्या ? अव्ययीभाव-खर्च नदारद। कुछ हो, तब न खर्च किया जाय। यहाँ तो हज़ारों के यहाँ सोलहों दण्ड एकादशी हैं ; इसलिए हे पुरुष-जीर पुरुष ! तत् कर्म धारय आप वह काम कीजिए, जिससे मैं बहुव्रीहि—बहुत धान वाला हो जाऊँ। धान से मेरा घर भर दीजिए, जिससे मेरे घर अब खाने-पीने की कमी न रहे। इस श्लोक की विशेषता यह है, कि मुद्रालङ्कार के द्वारा छहों प्रसिद्ध समासों के नाम इसमें आगए हैं। यह श्लोक बहुत पुराना है ; क्योंकि राजशेखर ने काव्यमीमांसा में इसे उद्धृत किया है।

सेवक की दुर्दशा देखकर विल्हण कवि मृग से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी यह मस्ती किस तपस्या का फल है—

यद् वक्त्रं मुहुरीक्षसे न धनिनां, व्रूषे न चादृन् मृषा
नैषां गर्ववचः शृणोषि, न पुनः प्रत्याश्रया धावसि ।

काले चालवृणानि खादसि सुखं निद्रासि निद्रागमे
तन्मे ब्रूहि कुरङ्ग ! कुत्र भवता किं नाम तप्तं तपः ॥

(सदुक्तिवर्णामृत-५।४२।३)

हे कुरङ्ग जी महागज, आप धनिक सेठों के मुँह को चारम्भार नहीं देखते हो । सूठी सुशामद की बातें भी नहीं बोलते हो । उनके गर्वभरे अङ्गुली वचनों को नहीं सुनते हो और न आशा की दृष्टि से उनके यहाँ दौड़ लगाया करते हो । तुम भूल लगने पर ठीक समय पर हरे हरे कोमल तृणों को चरते हो और नींद आने पर सुख की नींद सोते हो तो मुझे ठीक ठीक बता दो कि तुमने किस तीर्थ में और कितने दिनों तक कौन सी तपस्या तपी है जिसके कारण तुम इतने भाग्यवान् हो और सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हो । कुरङ्ग के प्रति यह अन्योक्ति परमुखापेक्षी व्यक्तियों की दुर्दशा का कितना सच्चा चित्र व्यंग्य प्रस्तुत कर रही है । सचमुच ऐसे व्यक्तियों की तुलना में जङ्गल में स्पर्द्धन्व विचरण करने वाला हरिण कितना भाग्यशाली है ।

सचमुच सेवक का प्रत्येक कार्य फल की दृष्टि से विरोधाभास ही प्रतीत होता है—

प्रणमत्युन्नतिहेतोर्जीरितहेतोर्निमुञ्चति प्राणान्
दुःखीयति मुखहेतोः को मूढः सेवकादन्यः ॥

सेवक की मूर्खता पर जरा गौर कीजिये । यह उन्नति ऊपर उठने के लिए नीचे झुकता है, प्रणाम करता है । जीवन के लिए अपने प्राणों को छोड़ता है । युद्ध में लड़ने वाले सिपाही के

जीवन को देखिए—चाहता तो वह है संसार में जीना, परन्तु इसके लिए वह लड़ाई के मैदान में अपना सर कटाता है। चाहता है सुख भोगना, परन्तु उसके लिए नाना प्रकार के क्लेश उठाता है। सच है ऐसे विरुद्ध आचरण करने वाले सेवक से बढ़ कर संसार में क्या कोई मूढ़ हो सकता है ? नहीं, कोई नहीं। चाकर से बढ़ कर मूर्ख दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता !

किसी दरिद्र की उक्ति, दुःख को सम्बोधन कर कैसी अच्छी है—

आमीत्ताग्रमयं शरीरमधुना सौवर्णवर्णं गतं
मुक्ताहारलताश्रुविन्दुनिरुहैर्निःस्वस्य मे कल्पिता ।
स्वल्पं स्वल्पमनल्पकल्पमधुना दीर्घं वयः कल्पितं
स्वामिन् दुःख ! भवत्प्रसादवशतः किं किं न लब्धं मया ॥

हे स्वामी दुःख ! पहले मेरा शरीर ताम्रमय था (मैं खाकर लाल हो गया था) अब वह बिलकुल सोने का हो गया है (चेहरा पीला पड़ गया है) । आपने आँसुओं के समूह से मेरे गले में मोतियों का हार पहनाया है । कम उम्रवाला (बूढ़ा) कर दिया है । अतः हे प्रभो ! आवकी दया से मुझे क्या-क्या नहीं मिला ? धनहीन भी मुझे सोने-जैसा पीला शरीर तथा मोती का हार मिल गया । अब क्या चाहिये ? उक्ति नितान्त सुन्दर है ।

किसी ने क्या ही अच्छा कहा है—

एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोरिति यो वभाषे ।
नूनं न दृष्टं कविनापि तेन दारिद्र्यदोषो गुणराशिनाशी ॥

कवि कालिदास ने लिखा है, कि गुण समुदाय में एक दोष छिप जाता है, जैसे चन्द्र के किरणों में कलंक। इस पर कोई कह रहा है कि जिसने ऊपर की बात कही है, उसे इस बात का ध्यान नहीं था कि एक ही दरिद्रता रूपी दोष करोड़ों गुणों को नष्ट करने वाला है। ठीक है ! दरिद्र होने पर विद्वान् को भी भला कोई पूछता है।

उत्तिष्ठ क्षणमेकमुद्धह सखे ! दारिद्र्यभारं मम
श्रान्तस्तावदहं चिरान्मरणजं सेवे त्वदीयं सुखम् ।
इत्युक्तं धनवर्जितस्य वचनं श्रुत्वा श्मशाने शवो
दारिद्र्यान्मरणं वरं वरमिति ज्ञात्वैव तूर्णानि स्थितः ॥

कोई दरिद्र घूमते-घूमते किसी श्मशान में जा निकला। वहाँ उसने एक मुर्दे को पड़े देखा। वह दरिद्र उसी मुर्दे को सम्बोधन कर कहने लगा—हे भैया ! जरा थोड़ी देर के लिए उठो। मैं थक गया हूँ। दरिद्रता के मेरे बोझ को जरा सँभालो। मैं मरने से उत्पन्न होने वाले तेरे सुख का तो अनुभव कर लूँ। तुम तो बड़े चैन से सो रहे हो, इधर मैं दरिद्रता के बोझ से दबा जा रहा हूँ। जरा उठो, इस बोझ को तो लो। दरिद्र के इन वचनों को जब मुर्दे ने सुना, तो चुपचाप पड़ा ही रह गया, कुछ बोला तक नहीं; क्योंकि उसने झटपट समझ लिया कि दरिद्रता से मरना ही भला है। ठीक है, दरिद्रता के दुःख सहने की अपेक्षा मर जाना अधिक अच्छा है शूद्रक ने ठीक ही कहा है— दारिद्र्यं सोच्छ्वासं मरणम् । वसुधैव कुटुम्बकम् का यह श्लोक कितना सुन्दर तथा तथ्यपूर्ण है।

दारिद्र्य का अपमान पद पद पर हुआ करता है। रान दर-
बार में अपमानित किसी निर्धन कवि की यह उक्ति कितनी चोख-
भरी है—

भस्माच्छन्नतनुः कदर्यशयनात् शूली रुदन्नाशनात्
तैलाभायशात् सदा शिरसि मे केशा जटात्वं गताः ।
गौरेकः स च नैव लाङ्गलमहो भार्या गृहे चण्डिका
प्राप्य त्वत्त इहाधेचन्द्रमधुना प्राप्तं पदं शाम्भवम् ॥

कोई कविजी राज दरबार से अर्धचन्द्र देकर (गरदनिया
देकर) निकाले गए। इसपर बेचारे कह रहे हैं—बुरे स्थान पर
सोने से मेरा शरीर भस्म से—धूल से—पुता हुआ है, बुरे अन्न
खाने से मैं शूली हूँ—पेट में शून्य का रोग हो गया है, तैल न
मिलने के कारण मेरे सर के बाल जटा हो गए हैं, घर में एक
बैल है वह भी इतना बूढ़ा कि हल जोतने के भी काबिल नहीं,
गृहिणीजी है साक्षात् चण्डिका। एक चीज की कमी थी, वह भी
आज इस दरबार में मुझे मिल गई। वह है अर्धचन्द्र (चन्द्र का
टुकड़ा तथा गरदनियों देकर निकालना)। बस, अब मुझे शिवजी
का पद प्राप्त हो गया। इस अभाव की पूर्ति कर आपने बड़ी दया
की। शिवजी भस्माच्छादित हैं, शूली (त्रिशूल धारण करने
वाले) हैं, उनके सिर पर जटाएँ हैं, सवारी के लिए घर में बूढ़ा
बैल है, भार्या स्वयं चण्डिका है, सिर है अर्धचन्द्र। मेरे पास तो
सब कुछ पहले से था। आन गरदनियों देकर निकाले जाने पर
अर्धचन्द्र भी मिल गया। बस, मैं अब बम भोला बाबा भोला नाथ
बन गया। उक्ति कितनी युक्ति युक्त है—कितनी मनोरञ्जक है।

एक शरिद्र बैयाहरण किसी राजा के दरवाजे पर गये । अपनी दुःख-भरी राम कहानी कह सुनाई । राजा ने संसृत में कहा—
‘दीयताम्’ परन्तु द्वार पर बैठा हुआ सड़-मुसंड बना दरबान लगा बैयाहरणजी की पीठ पर डण्डा बरसाने । बैचारे पण्डितजी तल-मला गये और लगे राजा से पूछने—

सर्जं त्वं वदमि बहुधा दीयतां दीयतां भो
दाधातृनां भवति सदृशं रूपमेवं चतुर्णाम् ।
द्वौ दानार्थौ भवत इतरौ पालने खण्डने च
नो जानीमः कथयतु भगान् कस्य वायं प्रयोगः ॥

हे राजन ! तुम तो सर्वज्ञ हो । तुम ‘दीयतां दीयतां भोः’ कहा करते हो । यह रूप संस्कृत भाषा में चार धातुओं का होता है । उन में से दो धातु दानार्थक हैं, (दाण् दाने तथा जुदाच् दाने) तीसरे का अर्थ पालन (देख-रक्षणे) करना है और चौथे का खण्डन करना—मारना, नाश करना (दाऽवखण्डने) । कृपया यह तो बतलाइये कि धीमान् ने किस धातु का यह ‘दीयतां’ प्रयोग किया है । पण्डितजी ने समझा था कि यह रूप ‘श’ धातु का होगा—राजा का आशय होगा कि कुछ दो; परन्तु यहाँ तो घूसे बरमने लगे । अतः पण्डितजी महाराज को धाध्य होकर पूछना पड़ रहा है कि यह किस धातु का प्रयोग है ? बैचारे पण्डितजी को थडा फट्ट हुआ ।

प्रबल धर्षा होने पर अपनी दुरावस्था का वर्णन कोई कवि राजा के सामने कर रहा है—

पीठाः कच्छपवत् तरन्ति सलिले सन्मार्जनी मीनयत्
दर्शी सर्पत्रिचेष्टितानि कुम्भे सन्त्रामयन्ती शिशून् ।
शूर्पाद्वायुतमस्तका च गृहिणी भित्तिः प्रपातोन्मुखो
रात्रौ पूर्णतडागसन्निभमभूत् राजन् ! मदीयं गृहम् ॥

हे राजन् ! मेरे घर के पीढे पानी में कटुने की तरह तैरते हैं भाद्र मछली की भाँति तैरती हैं । कलछी साँप की चेपों को म्रिया करती है, जिससे छाने बच्चे डर जाते हैं । हमारी गृहिणी सूप व आधे टुकड़े से अपन को र्पा से प्रचान के लिये अपने माथे को ढक लेती है । दियाल अत्र गिरती है तब गिरती है । अत रात के समय वृष्टि होने पर मेरा घर भरपूर तालाब की तरह धन पाता है । करिनी ने अपनी दीन दशा का वर्णन बड़ी सफाई के साथ किया है । यह तो दरिद्रता की पराकाष्ठा है, गरीबी की अन्तिम सीमा है । अन्दा हुआ, भगवान की दया से करिनी तो बच गये, नहीं तो व भी उस तालाब में बह जाते ।

किसी दरिद्र गृहस्थ के घर में चोरी करने के लिये घुसने वाले चोर की दशा देखिये—

वासः सण्डमिदं प्रयच्छ ननु वा स्तङ्गे गृहाणार्भकं
रिक्तं भूतलमत्र नाथ ! भयतः पृष्ठे पलालोद्ययः ।
दम्पत्योरिति जल्पितं निशि यदा शुश्राव चारस्तदा
लब्धं कर्पटमन्यतस्तदुपरि क्षिप्त्वा स्तब्धं निर्गतः ॥

पत्नी पति से कह रही है—हे स्वामिन् ! कपड़े का यह टुकड़ा मुझे (ओढ़ने के लिये) दो, नहीं तो इस बच्चे को अपनी गोदी

मे लो । जाड़े से ठिठुर रही हूँ । जहाँ मैं सोई हूँ, वह स्थान थिबुल खाली है, परन्तु तुम्हारे पीठ तर तो पुआल है । रात के समय दम्पति के इस कथन को जब चोर ने सुना, तो उसने दूसरी जगह से मिले हुए कपड़े को उनके ऊपर फेंक कर रोता हुआ घर के बाहर चला गया । बेचारा चोर तो वहाँ गया था चोरी करने के वास्ते, परन्तु उस गरीब के घर तो फाँके मस्ती थी—वहाँ रखा ही क्या था, कि ये हजरत चुराते । वहाँ तो पत्नी को न तो ओढ़ने को कपड़ा था और न बिछान को पुआल—जाड़े के मारे ठिठुर कर छुहारा हो रही थी । अतः सदय होकर चोर को उसके ऊपर चुराया हुआ कपड़ा फेंक जाना पड़ा । बेचारे को लेने का देना पड़ा । गरीबी का कितना दर्दनाक नजारा है—दरिद्रता की कितनी कारुण्यमयी मूर्ति है । यह पद्य वर्णन की विशदता के कारण दिल पर गहरी चोट कर रहा है ।

दरिद्र परिवार की दीन हीन दशा का एक कथना जनक दृश्य देखिए—

धुत्क्षामाः शिशवः शवा इव भृशं मन्दाक्षरा बान्धवा
लिप्ता जर्जरकर्करी जतुलवैर्नोमा तथा नाधते ।
गेहिन्याः स्फुटिताशुकं घटयितुं कृत्वा सकाकुस्मितं
बुध्यन्ती प्रतिवेशिनी प्रतिमुहुः सूचीं यथा याचिता ॥

छोटे बच्चे भूख के मारे दुबले पतले ऐसे लगते हैं मानों मृतक हों । बन्धुजनो ने आदर करना कम कर दिया है । चलनी के समान सैकड़ों छेद वाला घड़ा लाह के टुकड़ों से लीप दिया

गया है जिससे पानी चूकर गिर न जाय। इस दीन दशा को देखकर वह दरिद्र गृहस्वामी कह रहा है कि इन चीजों से मुझे तनिक भी श्लेश नहीं हो रहा है, परन्तु अपने पड़ोसी के स्त्री का बर्ताव तो मुझे बेतरह खल रहा है। बात यह हुई कि मेरी स्त्री ने जो चौथहों से अपना दिन काटती है अपनी फगी धोती को सीने के लिए पड़ोसिनो से सूई माँगी, जिस पर वह बरग पड़ी और मुसुड़राती हुई फवतियाँ सुनाने लगी। यह दृश्य मुझसे देखा नहीं गया और इस बर्ताव से मुझे इतना श्लेश हुआ कि मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। कहिए कितनी दीनदशा का दर्दनाक दृश्य है। माँगी तो सूई जैसी नाचीन, लेकिन बदले में मिली गुस्साभरी फवतियाँ !!!

दरिद्र कुटुम्ब का एक और दृश्य देखिए—

तस्मिन्नेन गृहोदरे रसगती, तत्रैव सा कण्डनी
तत्रोपस्कराणि तत्र शिशवस्तत्रैव वासः स्वयम् ।
सर्वं सोढवतोऽपि दुःस्थगृहिणः किं ब्रूमहे तां दशा-
मद्यश्चो निजनिष्यमाण गृहिणी तत्रैव यत्कुन्धति ॥

दरिद्र के पास एक थी छोटीसी कोठरी। उसी में चौका जलता था, वहाँ रखी हुई ओखली, सरो-सामान वहाँ पर रखे हुए पड़े थे बच्चे-बच्चे वहीं लोट पोट करते थे, घरके मालिक अपने भी स्वयं रहते थे। इन सब अमुग्धियों को तो उस दरिद्र गृहस्थ ने किसी प्रकार सह सहा लिया, परन्तु अब मैं उसकी दीन दशा की क्या कहूँ। बेघारे की आन या कल बच्चा जनने वाली

मालकिन भी वहीं बैठका घूँथ रही है—काँस-खूँस रही है ॥
 बेचारे की विपत्ति का अब ओर-छोर नहीं। कहों जाय बघें, और
 काँ रहे अपन आप। यह कवि के कल्पना का विलास नहीं है,
 वस्तुतः तथ्य का चित्रण है। आन भी भारत के गाँवों में यह
 दृश्य अनदेखा अनसुना नहीं है। सस्कृत कविता में जनजीवन
 के चित्रण का अभाव बतलाने वाले आलोचक पुनः ऐसे यथार्थ
 चित्रण के विषय में क्या कहेंगे? येनतेय नामक किसी प्राचीन,
 परन्तु अज्ञात कवि की यही अकेली कविता आन उपलब्ध है।
 (सदुक्ति वर्णामृत ५। ४८। ४, पृ० ३०६)

दरिद्र की गृहिणी की दशा को तो देखिए—

सक्तून् शोचति संप्लुतान्, प्रतिवरोत्याक्रन्दतो बालकान्
 प्रत्युत्सिञ्चति कर्परेण सलिलं, शग्नात्पुणं रक्षति।
 दत्ता मृष्टि निशीर्णगूर्पशकलं जीर्णं गृहे व्याधुला
 किं तद् यन्न करोति दुःस्वगृहिणी देवे भृशं वर्षति ॥

भादो का महीना है। मूसलधार पानी बरस रहा है। बेचारी
 दरिद्र गृहिणी घड़ी विषम स्थिति समय में फाट रही है। सातू
 पाना से लव पय हो रहा है। उनके विषय में वह सोच कर
 रही है। बालक चिल्ला रहे हैं जिन्हें वह शान्त कर रही है। घर
 में पानी भर आया है। वह उसे फूटे घड़े के टुकड़ से उलीच
 रही है। सेन के लिए बिछी घास-मृम को वह बचा रही है कि
 कहीं भोग न नायें। माथे पर दुग्ध सूप के दुग्ध का रसकर
 यह सब कार्य कर रही है। पुराने-टूटे घर में यह नितान्त

व्याकुल होकर अपने परिवार की रक्षा के निमित्त क्या क्या नहीं कर रही हैं बिचारी। वर्षा में दरिद्र का घर सचमुच हमारे हृदय में दया का उद्रेक उत्पन्न करने में समर्थ होता है। मनुक्ति-कर्णामृत (५। ४६। ५, पृ० ३१०) में उद्धृत प्राचीन कवि लङ्क-दत्त का यह पद्य दरिद्र के घर का सच्चा चित्र प्रस्तुत कर रहा है।

किमी दरिद्र के पास एक ही घुड़हा बैल था। और यह इतना घुड़हा था कि दरगाजे पर सो गया। अब उठाये जाने की रीति को तो देखिए—

लग्नः शृंगयुगे गृही सतनयो वृद्धौ गुरु पार्श्वयोः
पुच्छाग्रे गृहिणी गुरेपु निशरो लग्ना वधूः कम्बले ।
एकः शीर्णजरद्वयो विधियशात् सर्वस्वभूतो गृहे
सर्वेणैव कुटुम्बकेन रुदता सुप्तः समुत्थाप्यते ॥

दरिद्र के घर का सर्वस्वभूत पूराघन-एक ही घूँटा बैल था। यह चलते-चलते कहीं बैठ गया। अब तो उठाये उठता ही नहीं। घर का मालिक उसकी एक सींग पकड़ कर उठा रहा है, घेदा दूसरी सींग को। घूँटे माँ बाप उसके दोनों अगल-बगल पनडे हुए हैं। घूँटे के अगले भाग को मालकिन, खुरों को बच्चे, पतोड़ गलकम्बल को पकड़ कर उठा रही है। गर्ज यह है कि सारा का सारा कुटुम्ब उठाने में लगा है परन्तु बैल उठाने का नाम नहीं लेता। इससे पूरा कुटुम्ब ही रो रहा है। दरिद्रता का कितना नगा चित्र यह पद्य दिखा रहा है।

याचक

मरने पर भारी होने का कारण किसी कवि ने क्या ही बड़िया खोज निकाला है—

गुरुतामुपयाति यन्मृतः पुरुषस्तद्विदितं मयाऽधुना ।

ननु लाघवहेतुरधिता न मृते तिष्ठति सा मनागपि ॥

कवि यह रहा है कि मरने पर जो पुरुष भारी बन जाता है इसका कारण मैं जान गया। माँगना (याचकता) ही लघुता (हल्केपन तथा छोटेपन) का कारण है और मर जाने पर वह कुछ भी नहीं रहती। हल्केपन का कारण न होने से पुरुष भारी हो जाता है।

याचक की लघुता का क्या ही अन्धा घर्पन है—

वृणादपि लघुस्तूलस्तूलादपि हि याचकः ।

वायुना किं न नीतोऽमौ मामयं प्रार्थयिष्यति ॥

वृण से रई हल्की होती है ओर रई से हल्का माँगने वाला होता है। रई जैसी हल्की चीजों को उठाने वाला भी वायु याचक को इसलिये नहीं उड़ा ले जाता, कि वही यह मुझसे न कुछ माँगने लगे।

माँगना कितना निन्दनीय है—

दक्षिणाशाप्रवृत्तस्य प्रसारितरसस्य च ।

तेजस्तेजस्विनोऽर्कस्य हीयतेऽन्यस्य का कथा ॥

इस श्लोक में 'दक्षिणाशा' तथा 'कर' शब्दों में श्लेष है। दक्षिणाशा का अर्थ है दक्षिण दिशा तथा दक्षिणा पाने की आशा। 'कर' शब्द के हाथ तथा किरण अर्थ बिलकुल प्रसिद्ध हैं। इसलिए इस पद्य का अर्थ है—जब जाड़े में दक्षिण दिशा में जाने वाले, किरणों को फैलाने वाले, तेजस्वी सूर्य का भी तेज कम हो जाता है, तब दक्षिणा की आशा से अपने हाथ फैलानेवाले याचक की बात क्या कही जाय ? उसका तेज तो अवश्य ही कम हो जाता होगा। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं।

पंडितराज की यह उक्ति कितनी बढ़िया है—

स्वार्थं धनानि धनिकात् प्रतिगृह्यतो य-
दास्यं भजेन्मलिनतां किमिदं विचित्रम् ।
गृह्यन् परार्थमपि वारिनिधेः पयोऽपि
मेघोऽयमेति सकलोऽपि च कालिमानम् ॥

जो याचक धनिक से अपने लिये धन ले रहा है, उसका मुँह यदि काला हो जाय, तो विचित्रता क्या है ? समुद्र से दूसरे के लिये भी केवल जल लेने वाले मेघ का सम्पूर्ण शरीर काला हो जाता है। याचक का मुँह ही काला हो, तो क्या आश्चर्य !

भट्ट वाचस्पति की यह उक्ति कैसी अनुपम है—

जनस्थाने भ्रान्तं कनकमृगतृष्णान्धितधिया
वचो वैदेहीति प्रतिपदमुदश्रु प्रलपितम् ।
कृता लंकाभर्तुर्वदनपरिपाटीषु घटना
मयाप्तं रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता ॥

जिस प्रकार राम ने कनक मृग के कारण जनस्थानं (दण्ड-कारण्य) में भ्रमण किया, उसी भाँति मैं भी द्रव्य रूपी मृगतृष्णा से अन्धी बुद्धि वाला होकर जनस्थान (देश-देश) में खूब घूमा। जिस प्रकार राम व्याकुल होकर वैदेही कहते थे, उसी भाँति पद-पद पर आँखों में आँसू भरकर मैंने भी वेदेहि (ऐ ! दो) कहकर प्रलाप किया। जिस प्रकार राम ने लवा के स्वामी रावण के मुख में बाणों की योजना की, उसी भाँति मैंने (का भर्तु) कुत्सित स्यामियों से सदा मेल किया। इस भाँति मैंने रामत्व को प्राप्त किया; परन्तु जैसे कुश लव पुत्रोंवाली जानकी राम को मिल गई, वैसे (कुशल वसुता) कुशलता तथा सम्पत्ति मुझे न मिली। केवल इतना ही अन्तर रह गया, नहीं तो मैं पूरा राम था। कविजी ने राम के समान ही सब काम किये, परन्तु परिणाम बिल्कुल विपरीत ही हुआ। राम को तो (कुशल लव-सुता) जानकी-जिनके कुश और लव पुत्र थे—प्राप्त हुई, परन्तु हमारे कविजी को (कुशल—वसुता) तो न कुशलता ही मिली न वसुता धन-की प्राप्ति हुई। बेचारे ने उद्योग तो बहुत किया था; परन्तु क्या करें? अन्त में धोखा हुआ। कुछ भिला नहीं। इस पक्ष में सभङ्ग श्लेष की शोभा देखने ही लायक है। यह सूक्ति खूब ही अनोखी है—साथ ही-साथ मर्मस्पर्शिणी भी है !

लक्ष्मी-विलास

कोई कवि लक्ष्मी की चपलता के विषय में कह रहा है—
यद्वदन्ति चपलेत्यपमादं नैव दूषणमिदं कमलायाः ।
दूषणं जलनिधेहि भवेत्तद् यत् पुराणपुरुषाय ददौ ताम् ॥

लोग कहा करते हैं कि लक्ष्मी चंचल है ; परन्तु यह उसका दोष नहीं है । यह तो उसके बाप समुद्र का दोष है कि उसने लक्ष्मी का विवाह पुराण पुरुष (बड़े आदमी तथा विष्णु) के साथ कर दिया । बूढ़े की भार्या तो चंचल हुआ ही करती है, इधर-उधर घूमा ही करती है । रहीम का भी यह दोहा इसी आशय का है—

लक्ष्मी धिर न रहीम कहि, यह जानत सब कोय ।
पुरुष पुरातन की बधू, क्यों न चंचला होय ॥

सरस्वती को किसी ने क्या ही अच्छा कहा है—

श्वश्रून् विना वृत्तिरिहि स्वतंत्रा प्रायः स्तुपाणामपवादहेतुः ।
यद् वाणि ! लोके रमया विहीनां सतीमपि त्वामसतीं वदन्ति ॥

सास के बिना पतोह स्वतंत्र हो जाया करती हैं, इसी से उनकी शिकायत होती है । हे सरस्वती ! तुम अपनी सास लक्ष्मी के साथ नहीं रहती । अतः सती होने पर भी लोग तुम्हें असती—अपतिव्रता—कहा करते हैं । क्याही बढ़िया उक्ति है । जिनके पास सरस्वती का निवास होता है, वहाँ लक्ष्मी कभी फटकती भी नहीं । लक्ष्मी श्वश्रू-स्थानीया है और सरस्वती बधूकल्पा । अतः जिस प्रकार सास के बिना अकेले रहने वाली बधू की लोक में निन्दा

होती है, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना वाणी की निन्दा होती है। उसे लोग धमती कहकर पुकारते हैं।

लक्ष्मी विपरुष है। जरा इसका कारण सुनिये—

हलाहलं नैव विपं विपं रमा
जनाः परं व्यत्ययमत्र मन्वते ।
निपीय जागर्ति सुखेन तं शिवः
स्पृशन्निमां मुह्यति निद्रया हरिः ॥

हलाहल विष नहीं है, लक्ष्मी ही विष है; परन्तु साधारण मनुष्य डलदाही समझते हैं—हलाहल ही को विष मानते हैं। लक्ष्मी को नहीं। हलाहल को पीयर भी शिबजी सुख पूर्वक जागते हैं; परन्तु लक्ष्मी को पेयल छूतेही विष्णु भगवान् निद्रित हो जाते हैं। लक्ष्मी ही में विष जैसी नशा करने में शक्ति है। हलाहल में नहीं। क्या ही अच्छा ममर्थन है।

लक्ष्मी की प्रसन्नता तथा कोप का परिणाम श्लिष्ट पदों से क्याही अच्छा कहा गया है.—

असौ भाग्यं धत्ते परमसुखभोगास्पदमयं
विचित्रं तद्गोहं भवति पृथुकार्त्तस्वरमयम् ।
निनिष्टः पर्यङ्गे कलयति स कान्तारतरणं
प्रसादं कोपं वा जननि ! भवती यत्र तनुते ॥

हे माता लक्ष्मी ! जिस पर तुम प्रसन्न होती हो, वह भाग्य-शाली होता है; अत्यन्त सुख और भोगों को पाता है; उसका

घर सोने से भरपूर होता है तरह तरह के चित्रों से सुशोभित होता है, पलंग पर बैठा हुआ वह पुरुष स्त्री के साथ सभोग किया करता है, परन्तु जिस पर तुम कोप करती हो, वह अभागा अत्यन्त दु खों का पात्र होता है। उसका चित्र रहित घर लडकों के करुणामय रोदन से भरपूर हो जाता है। कुटिया में बैठकर वह बीहड़ जगलों को पार करने के विषय में सोचता है। ऐसी उसकी घुरी दशा हो जाती है। धनिक तथा दरिद्र की श्लिष्ट पदों में क्या ही अच्छी समानता निखलाई गई है।

सुवर्णं बहु यस्यास्ति तस्य न स्यात्करुणं मदः ।

नामसाम्यादहो यस्य धतूरोऽपि मदप्रदः ॥

धनी को मद क्यों नहीं हो ? जिसके पास बहुत सा धन है, उसे नशा (गर्ज) क्यों नहीं लगेगा ? सोने के नाम की समता से धतूर भी नशा करने वाला होता है। सोना तथा धतूर का नाम एकही है। जब नाम एक होने से धतूर इतना नशा करता है, तो जिसके पास सोना है, उसे नशा क्यों न होगा।

महाकवि मिहारी का इसी आशय का यह बहुत बढ़िया दोहा है—

कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय ।

वे खाये बीरात हैं, ये पाये बीराय ॥

धन की प्रशंसा में क्या ही बढ़िया श्लोक है—

दुन्दुभिस्तु सुतरामचेतनस्तन्मुखादपि धनं धनं धनम् ।

इत्थमेव निनदः प्रवर्तते किं पुनर्यदि जनः सचेतनः ॥

नगाडा अत्यन्त जड़पदार्य है परन्तु उसके मुँह से भी धन धन (धम धम) की आवाज आती है—वह भी धन धन की इच्छा किया करता है । अचेतन की यह दशा है । यदि सचेतन मनुष्य हो, तो उसकी बात क्या कही जाय । वह तो धन की ही बात करेगा । क्या ही बड़िया श्लोक है ।

धन कौन सा सार्थक है ? सुनिये—

लभेयदयुतं धनं तदधनं धनं यद्यपि
लभेत नियुतं धनं निधनमेव तज्जायते ।
तथा धनपरार्थकं तदपि भागहीनात्मकं
यदक्षरपदद्वयान्तगतं धनं तद् धनम् ॥

यदि किसी को अयुत (दश सहस्र) धन मिलजाय, तो इससे क्या हुआ ('अ' से युक्त होने पर धन 'अधन' ही बन जाता है) । तात्पर्य दस हजार रुपया होने पर भी मनुष्य धन हीन ही रहता है । यदि नियुत (दस लाख) धन मिल जाय तो भी वह सब 'निधन' ही है ('नि' से युक्त धन 'निधन' ही जाता है । निधन = नाश मृत्यु) । यदि परार्थ (सबसे बड़े सरया घाला) धन भी मिलजाय, तो वह भी अभाय से ही भरा हुआ होता है ('धन परार्थक' = धनका अन्तिम अर्थ में श्लेष से दो अर्थ हो रहा है । 'ध + न' शब्दका पूर्णार्थ है—ध और परार्थ है न और 'न' पद निषेध तथा अभाय का ही सूचक है) । तात्पर्य है कि अरब सरय द्रव्य हो भी जाय तो इससे क्या होता है ? वह भी कभी न कभी नष्ट ही हो जाता है । तब सचा धन कौन सा है ? उस नित्य (अक्षर) परमात्मा के चरण कमलों

मे लगा हुआ धन ही वास्तव धन है भगवान् के चरणारविन्द मे लगा हुआ प्रेमरूपी धन ही वास्तव धन है । इतर धन नाशयान् है, परन्तु भगवत्प्रेम ही तो अनन्धर है, ('द' तथा 'व' इन दोनों के बीच मे रहने वाले 'घन' अक्षरों से बना हुआ 'धन' शब्द ही वास्तव धन है । 'धन' पद की सिद्धि अन्य प्रकार से नहीं हो सकती) । तात्पर्य है हजार लाखको कौन कहे परार्थ धन भी नाशयान् है । भगवच्चरण का प्रेम ही अनन्धर धन है । श्लोक मे श्लेष का सौन्दर्य देखने योग्य है ।

उत्तमर्णधनदानशङ्कया पात्रकोरथशिरया हृदिस्थया
देव ! दग्धवसना सरस्वती नास्यतो बहिरुपैति लज्जया ।

कोई कवि किसी राजा से कह रहा है कि हे देव ! धनिक लोग माँगे जाने पर देने के लिये इसलिये कुछ नहीं बोलते कि धन के दान के डर से हृदय मे उठती आग की लपट से सरस्वती के कपड़े जल जाते हैं । अतः लज्जा के मारे सरस्वती उनके मुँह से नहीं निकलती, देने के लिये मुँह नहीं खोलती । ठीक है ।

या स्वसन्ननि पद्मेऽपि सन्ध्यापि निजृम्भते ।

इन्दिरा मन्दिरेऽन्येषां कथं तिष्ठति सा चिरम् ॥

जो लक्ष्मी पद्मरूपी अपने घर मे केवल सन्ध्या तक रहती है, वह औरों के घर में बहुत दिनों तक कैसे ठहरे ? लक्ष्मी की चंचलता का क्या ही अच्छा कारण दिया है ।

लक्ष्मि ! क्षमस्व वचनीयमिदं मयोक्त—

मन्धीभवन्ति पुरुषास्तद्गुपासनेन ।

नो चेत् कथं कमलपत्रविशालनेत्रो
नारायणः स्वपिति पन्नगभोगतल्पे ॥

कवि कह रहा है कि हे लक्ष्मी ! मेरी इस बात को क्षमा करो कि पुरुष लोग तुम्हारी उपासना से अन्धे हो जाते हैं । यदि ऐसा नहीं होता, तो क्या कमलदल के समान बड़े बड़े आँख वाले, भगवान् नारायण साँप के बिछौने पर सोते । वे अन्धे हैं, तभी तो ऐसी भयानक जगह पर सोया करते हैं । धनिकों के अन्धेपन का अच्छा दृष्टान्त है ।

लक्ष्मी माद्वणों से द्वेष करती है । इसका कारण सुन लाजए
नाथे कृतपदघातश्चुलुभिततातः सपत्निका-सेरी ।
इति दोषादिव रोषाद् माधवयोषा द्विजं त्यजति ।

माधव की भार्या—लक्ष्मी—क्रुद्ध होकर माद्वणों को छोड़ देती है । द्विजों में एक नहीं, तीन दोष विद्यमान हैं । पहला दोष यह है, कि उसने लक्ष्मी के पति विष्णु को लात मारा था । विष्णु भगवान् की छाती पर लात जमाने वाले भृगु माद्वण थे । अगस्त्य लक्ष्मी के पिता समुद्र को पी गये—सो भी एक ही चिह्न में, यह ठहरा दूसरा दोष । द्विज लोग लक्ष्मी की सौत—सरस्वती—की सेवा करते हैं, यह हुआ तीसरा दोष । इन्हीं अपराधों के कारण लक्ष्मी द्विजों से क्रुद्ध होकर उन्हें छोड़ चली जाती है । इसी कारण बेचारे माद्वण देवता सदा गरीबी में अपने दिन काटते हैं । कारण रूप मछे के हैं । इस आर्या के पूर्वार्द्ध में 'त' का तथा उत्तरार्ध में 'प' का अनुप्रास देखने ही लायक है ।

लक्ष्मी के आने तथा चले जाने पर गृहस्थों की कैसी दशा हो जाती है, जरा देखिये—

यावदेव कमला कृपान्विता तावदेव भवनं वधूः सुखम् ।
पौरुषान्विततनुर्जनादरो नास्ति चेत् प्रथमवर्ण-वर्जितम् ॥

कृपा करके जब लक्ष्मी आती है, सब जो जो फल उत्पन्न होते हैं, वे ही फल उनके चले जाने पर भी होते हैं। अन्तर इतना ही होता है कि उनमें पहला अक्षर नहीं होता। लक्ष्मी की दया होने पर भवन होता है, वधू मिलती है तथा सुख होता है, परन्तु लक्ष्मी के चले जाने पर उनमें घास करना होता है, धू—सब चीजें भारभूत हो जाती हैं—कष्टकर बन जाती हैं, खम्—आकाश—सब ही शून्य हो जाता है। उसी प्रकार दया के दिनों में मनुष्य पौरुष—पुरुषार्थ—से युक्त होता है तथा जन में—लोक में—आदर पाता है, घुरे दिन आने पर रुपान्विततनु—शरीर क्रोध पूर्ण होता है तथा नादर—कोई आदर नहीं करता—दर दर मारा फिरता है। भले तथा घुरे दिनों की दशा का परिचय कितनी सुन्दरता तथा मत्स्यता के साथ इस छोटे से पद्य में दिया गया है।

कृपण का सच्चा स्वरूप निरखिये—

दृढतर-निमृद-मुष्टेः कोपनिपण्णस्य सहजमलिनस्य ।
कृपणस्य कृपाणस्य च केवलमागारतो भेदः ॥

कृपण तथा कृपाण—तलवार—में बड़ी समानता देख पड़ती है। कृपण पुरुष अपनी मुट्ठी को कसकर बाँधे रहता है—कभी

खोलता ही नहीं—सूम न कभी दान देता है, न खर्च करता है, सदा मूठी बाँधे रहता है। तलवार को हाथ में लेने के समय उसको मूठ कसकर बँधी रहती है। दोनों कोष-निपण्ण रहते हैं—सूम अपने खजाने के घर में चोरी के डर से बैठा रहता है; तलवार म्यान में रखी जाती है। दोनों स्वभाव से मलिन—विपण्ण वदन तथा कृष्ण-वर्ण—होते हैं। इन तीन बातों में सूम और तलवार बराबर हैं—अन्तर पेचल आकार में होता है। सूम मनुष्य है—नरदेह धारी है, परन्तु तलवार निर्जीव है। आशय है कि कृपण प्रायः कृपाण सा मूर है। 'आकारत' में श्लेष है—इसका एक अर्थ है आकार अक्षर के कारण। कृपण तथा कृपाण में भेद यही है कि एक में अक्षर है तथा दूसरे में आकार। शृपालद्वार ने इस पद्य में जान डाल दी है। उक्ति खूब सुन्दर है।

कलियुगी धनिक का वर्णन है—

दूरादर्थिनमाकलय्य भजते सद्यो विरूपाक्षतां
मङ्गे किञ्च निरोचनत्वमथ संस्थाने नृसिंहाकृतिम् ।
पाण्डित्योक्तिषु वक्रतुण्डरचनं दाने त्वपर्णात्मता-
मेकः पञ्चमुरात्मकः प्रभुरहो भाग्यैः कलौ लभ्यते ॥

याचक को दूर से ही आता देख कर वह तुरन्त विरूपाक्ष धन जाता है; अर्थात् ओंसे सरेरने लगता है, तथा भाललोचन शिर होता है। माथ में बैठने पर निरोचन (निरक्त तथा सूर्य) हो जाता है। स्वयं बैठता है, तो नरसिंह की तरह उसकी आकृति है। पाण्डिताई के धन कहने के समय वह वक्रतुण्ड है—मुँह टेढ़ा कर खोलता है तथा गणेशजी का रूप धरता है। दान देने के

समय यह अपर्णात्मक है—अर्थात् दान एक पत्ते का भी नहीं देता (अ—नहीं, पर्ण—पत्ता) तथा वह साक्षान् अपर्णा—पार्वती है । इस प्रकार जब बड़े भाग्य का उदय होता है, तब कलियुग में ऐसा मालिक मिलता है जो अकेले पाँच देवताओं के समान हो—जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में विभिन्न देवता का रूप धर लेता हो—याचक देख कर विरूपाक्ष—शिव, साथ में विराचन—सूर्य, बैठने में नरसिंह, खोलने में गरुड, देने में अपर्णा । वह अकला होता हुआ भी पाँच देवताओं की मूर्ति धारण करता है । ईश्वर न करे ऐसी सूझ मालिक से कभी काम पड़े ।

भूपाल-प्रशस्ति

यथा यथा भूपयशो प्रिवर्धते
 सितां त्रिलोकीमिव कर्तुमुद्यतम् ।
 तथा तथा मे हृदयं प्रिदूयते
 प्रियालकालीधनलत्वशङ्कया ॥

कोई कवि किसी राजा की स्तुति कर रहा है कि जैसे-जैसे आपका यश मानों तीनों लोकों को सफेद बनाने की नियत से बढ़ रहा है, त्यों त्यों मेरे मनमें शङ्का हो रही है, कि कहीं मेरी प्रियतमा के काले बाल सफेद न हो जायें ! कवि लोग यश का सफेद तथा प्रताप का लाल होना वर्णन करते हैं । ससार में सघन व्याप्त होनेवाली कीर्ति का क्या ही सुन्दर वर्णन है ।

राजा भोज की प्रशंसा में किसी कवि का क्या ही अच्छा पद्य है —

नीरक्षीरे गृहीत्वा निखिलखगततीर्षाति नालीकजन्मा
 तक्रं धृत्वा तु सर्वानटति जलनिर्धाश्चक्रपाणिर्मुकुन्दः ।
 सर्वानुत्तुङ्गशैलान् दहति पशुपतिः फालनेत्रेण पश्यन्
 व्याप्ता त्वत्कीतिकान्ता त्रिजगति नृपते भोजराज क्षितीन्द्र ॥

हे राजन् ! आपकी कीर्ति चारों ओर फैल गई है । उसने तीनों लोकों की समस्त वस्तुओं को सफेद कर डाला है । जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भ्रम हो गया है, तो साधारण जनो की क्या कथा ? वेचारे ब्रह्मा दूध और पानी लेकर समस्त पक्षिगणा के पास जाते हैं, ताकि वे अपने हंस को पहचान सकें । यश की धवलिमा ने ससार के सब पक्षियों को सफेद बना डाला है । सब पक्षी हंस ही मालूम पड़ रहे हैं । अतः ब्रह्मा पानी से मिले दूध को लेकर

इसी अभिप्राय से घूम रहे हैं कि उनका नीरक्षीर-पिवेकी हंस मिल जाय। क्षीरसागर को दूढ़ने के लिये त्रिणु मट्टा लेकर घूम रहे हैं। मघ जलाशय सफेद होने से क्षीरसागर के समान प्रतीत हो रहे हैं। मट्टा लेकर त्रिणु भगवान् के घूमने का आशय यह है कि मट्टा डालने से जो फट जाय वही दूध का सागर होगा। शिवजी कैलास पर जाने के लिये ऊँचे पर्वतों को अपने नेत्र से जला रहे हैं। सब पर्वत खेन हो गये हैं अश्रय; परन्तु शिवजी के तीसरे नेत्र के उधारने पर भी जो बच जाय, वही उनका निवास-स्थल कैलास होगा। बाहरी भ्रान्ति !

निवृद्धाजशिरामणे । तुलयितुं धात्रा त्वदीयं यशः
कैलासं च निरीक्ष्य तत्र लघुतां निक्षिप्तवान् पूर्तये ।
उक्षाणं तदुपर्युमासहचरं तन्मूर्ध्नि गंगाजलं
तस्याग्रे फणिपुङ्गवं तदुपरि स्फारं सुधादीधितिम् ॥

यदि कहता है कि हे राजन् ! ब्रह्मा ने तुम्हारे यश को कैलास के साथ तीलना चाहा; परन्तु उसे बहुत ही हल्का जानकर उस पर उज्जल रंग के वृषभ को रक्खा। उस पर भी कैलास हल्का बना रहा, तब घबल मूर्ति शिव को रक्खा। उस पर भी लघुता दूर करने के लिए उनके शिर पर सफेद गंगाजल और शेषनाग को रक्खा। सबसे ऊपर विकसित चन्द्रिका को रक्खा। तब यही जाकर यह कैलास तील में पूरा निकला।

कवि धी यह उक्ति क्या ही अनूठी है—

आकर्ण्य भूपाल ! यशस्त्वदीयं त्रिधूनयन्तीह न केशिरांसि ।
निदम्भराभङ्गमयेन धात्रा नाकारि कर्णा भुजगेश्वरस्य ॥

हे रानन ! तुम्हारे यश को सुनकर जो सिर न हिलाता हो,
ऐसा ससार में कौन है ? सब लोग कीर्ति को सुन उसे उत्तम
जान सिर हिलाते हैं । यही कारण है, कि ब्रह्मा ने पृथ्वी के चरना-
चूर हो जाने के डर से शेषनाग के कान नहीं बनाये नहीं तो
पाताल लोक में पहुँचे हुये यश को सुनकर सिर हिलाने पर पृथ्वी
का पता न लगता । मापों को कान नहीं होते । अतः वे बहुत भ्रमा
कहाते हैं । कवि की कल्पना क्या ही अनूठी है । हिन्दी में इसी
भाव का यह दोहा खूब प्रसिद्ध है—

प्रियिना यह निय जानि कै, शेषहिं दियो न कान ।

धरा मेरु सब डोलते, तानसेन की तान ॥

स्वस्तीतिप्रततिः समीरपदरीमासाद्य लोकरयं

मञ्चं व्याप्य चिरं प्रभार कलिका नक्षत्ररूपेण याः ।

तासां प्रस्फुटमेकमिन्दुकुसुमं त्रिलोक्यमादीपयन्

नो जाने निरुचामुतामु भविता सर्वासु कीदृक् फलम् ॥

हे रानन् ! तुम्हारी कीर्ति लता ने हमारा पाकर,
त्रिलोकी रूप मध को प्राप्त कर, ताराओं के रूप में कलियों को
बहुत दिना तक धारण किया था । उनमें से केवल एक इन्दुरूपी
फूल खिलकर सारे समार को प्रशशित कर रहा है । न मालूम,
जब सब कलियाँ खिल जायँगी, तब क्या दशा होगी ? क्याही
अच्छी उक्ति है । अनूठी कल्पना इसे कहते हैं ।

कवि की कल्पना क्या ही अच्छी है—

स्यधशोजलर्घा भूप ! निमजनमयादिव ।

सूर्येन्दुमिन्दुमिपतो घत्ते कुम्भद्वयं नमः ॥

हे राजन् ! आकाश ढरा करता है, कि कहीं आपके यश के समुद्र में डूब न जाऊँ । मानों इसी कारण से तैरने के लिये चन्द्रमा और सूर्य के रूप में सदा दो घड़ों को धारण कर रहा है ।

कृत्वा मेरुमुत्तूरसलं रघुपते ! वृन्देन दिग्योषितां
स्पर्गद्गामुसलेन शालय इव त्वत्कीर्तयः कण्डिताः ।
तासां राशिरसौ तुषारशिशरी तारागणास्तत्कणाः
प्रोद्यत्पूर्णसुधांशुनिम्बमसृणज्योत्स्नाश्च तत्पांसवः ॥

हे रामचन्द्र ! दिशारूपी स्त्रियों ने मेरु को ओखल, तथा आकाश गङ्गा को मूसल बनाकर, आपकी कीर्ति को धान के समान खूब छाँटा । उसकी राशि यह हिमाच्छन्न श्वेत हिमालय है । नक्षत्रों का समूह उसकी पणिकायें हैं तथा निकलते हुये पूर्ण चन्द्रमा की छिदकी चन्द्रिका उसकी धृति है । रामचन्द्र के सारे ससार में व्याप्त होने वाले यश को पवि ने क्या ही विचित्र ढंग से वर्णन किया है ।

नीचे का श्लोक उत्कृष्ट कविता का बहुत ही अच्छा नमूना है—
लग्नं रागहृताद्ग्या सुदृढमिदं ययैवासियष्टधारिकण्ठे
मातङ्गानामपीहोपरि परपुरुषैर्या च दृष्टा पन्तती ।
तत्सक्तोऽयं न मिश्रिद्गणयति मिदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता
भृत्येभ्यः श्रीनियोगाद्गदितुमिति गतेनाशुधि यरय कीर्तिः ॥

लक्ष्मी राजा की कीर्ति के द्वारा अपने पिता समुद्र के पास यह सन्देश भेजती है, कि मेरा पति मुझे कुछ भी नहीं समझता, क्योंकि यह चलपार रूपी ऐसी कुलटा नायिका से प्रेम कर रहा है, जो

अत्यन्त प्रेम से युक्त होकर शत्रुओं के कण्ठ में दृढतरलज जाती हैं और जो दिन दहाड़े सबके सामने कामी पुरुषों के ऊपर गिरा करती हैं, अतः उसने मुझे अपने नोकरों को दे दिया है—मुझसे उसका प्रेम बिल्कुल हट गया है। इसे आप जान रखिये। भाव यह है कि राजा युद्ध-व्यसनी है, सदा युद्ध व्यापार ही में उसका मन लगता है। उसकी तलवार शत्रुओं के गले को काट गिराती है और लड़ाई में हाथियों के ऊपर गिरकर उन्हें मार डालती है। उसे समय नहीं है, कि राज काज देखे अतः मंत्रियों के ऊपर उसे छोड़ दिया है। यही सन्देश राजलक्ष्मी अपने बाप के पास कीर्ति के मुरझ से भेज रही है—समुद्र तक फैले हुये राजा के यश का क्या ही चमत्कारिक वर्णन है—कवि की कल्पना कैसी सुचारु रूप से चल रही है।

धाराधीश ! धरामहेन्द्रगणनाकौतूहली यामयं
वेधास्त्वद्गणनां चकार खटिकाखण्डेन रेखां दिशि ।
सैवेयं त्रिदशापगा समभवत्तुल्यभूमीधरा-
भावात्तस्यजति स्म सोऽयमग्नीपीठे तुषाराचलः ॥

कवि भोज की प्रशंसा कर रहा है, कि राजन् ! ब्रह्मा ने पृथ्वी पर इन्द्र के समान विख्यात राजाओं की गणना करना चाहा। अतः आकाश में खडियों के टुकड़े से आपकी गणना की रेखा खींच दिया—वही आकाश गङ्गा बन गई और आपके सम्मान राजा न मिलने के कारण ब्रह्मा ने बाकी टुकड़े को पृथ्वी पर छोड़ दिया है, वही यह शुभ हिमालय है। आशय है, कि आप पृथ्वी के भूपतियों में सर्वश्रेष्ठ हैं।

शक्तिद्वयपुटे भूप ! यशोब्धौ तव रोदसी ।
मन्ये तदुद्भवं युक्ताफलं शीतांशुमण्डलम् ॥

कवि कहता है, कि राजन् ! आपके यश समुद्र में पृथ्वी और आकाश शक्ति के दोनों भाग हैं और चन्द्रमण्डल उस शक्ति का पैदा हुआ मोती है । क्या ही विचित्र सूक्ति है !

कवि किसी राजा की स्तुति कर रहा है—

देव ! त्वद्यशसि प्रसर्पति जगल्लक्ष्मीसुधोच्चैःश्रज-
श्चन्द्रैरावणकौस्तुभाः स्थितिमिगामन्यन्त दुग्धाम्बुधौ ।
किं त्वेकः पुनरस्ति दूषणकणौ यन्नोपयाति भ्रमात्
कृष्णं श्रीः शितिकण्ठमद्रितनया नीलाम्बरं रोहिणी ॥

हे राजन् ! जब आपका यश ससार में फैला, तो लक्ष्मी, अमृत, उषै श्रया घोड़ा, चन्द्र, ऐरावत तथा कौस्तुभमणि की स्थिति, मानो दूध के समुद्र में हो गयी ; अर्थात् ये सब सफेद हो गये ; किन्तु एक छोटा दोष है कि भ्रम के मारे लक्ष्मी कृष्ण के पास, पार्वती शिव के पास, रोहिणी बलदेव के पास नहीं आती । दुनियाँ ही सफेद हो गई है तो इनकी पहिचान कैसे हो ? जब लक्ष्मी-जैसे लोगों को भ्रम हो गया, तो साधारण जन की क्या चथा ?

युधिष्ठिरोऽसि भीमोऽसि चरितैरर्जुनो भवान् ।
प्रज्ञया सहदेवोऽसि वाच्यता नकुलस्य ते ॥

हे राजन् तुम युधिष्ठिर हो ; अर्थात् युद्ध में सदा स्थिर रहते हो । भीम (भयङ्कर) हो । अपने चरितों से अर्जुन (उज्ज्वल)

हो । बुद्धि मे देवता के समान हो—सहदेव हो और तुम्हारेकुल की कहीं निन्दा नहीं होती—नकुल का अभिधान धारण करते हो । आशय है कि एक ही राजा पाँचों पाण्डवों के बराबर है ।

कोई कवि राजा के प्रताप की प्रशंसा कर रहा है—

मार्तण्डमण्डलसमं भवतः प्रतापं
ये वर्णयन्ति नहि ते कवयः प्रवीणाः ।
अम्भोनिधौ विलयमेति परं पतंगः
पारं प्रयाति जलधेस्तु तव प्रतापः ॥

हे राजन् ! जो कवि आपके प्रताप को सूर्य के समान वर्णन करते हैं, वे चतुर नहीं हैं । कारण यह है कि सूर्य सारंगकाल में समुद्र में डूब जाता है ; परन्तु आपका प्रताप समुद्र के उस पार पहुँच जाता है, बीच ही में डूब नहीं जाता । आशय है कि राजा का प्रताप सब जगह फैला हुआ है ।

प्रताप पर किसी की बड़ी अच्छी कल्पना है :—

अब्दैर्वारिजिघृक्षयार्णवगतैः साकं व्रजन्ती मुहुः
संसर्गाद् बडवानलस्य समभूदापन्नसत्त्वा तडित् ।
मन्ये देव ! तया क्रमेण जनितो युष्मत्प्रतापानलो
येनारातिवधूविलोचनजलैः सिक्तोऽपि संवर्धते ॥

हे राजन् ! आपके शत्रु की नारियाँ पति के मरने से ज्यों-ज्यों अधिक रोती हैं, त्यों-त्यों उनके नेत्र-जल से आपकी प्रतापप्रि अधिक बढ़ती जा रही है ; क्योंकि यह प्रताप बिजली तथा बड़वानल के रूयोग से उत्पन्न हुआ है । जिस प्रकार बिजली तथा

घाड्यामि पानी के संसर्ग से अधिक बढ़ते हैं, उसी प्रकार यदि उनका पुत्र—आपका प्रताप—भी घेरियों की नारियों के नेत्र-जल से बढ़े, तो यह उचित ही है ; आशय है कि शत्रुओं के मारने से राजा का प्रताप दिनों-दिन दूना हो रहा है । बात कितने घड़िया ढग से षही गई है ।

प्रताप की उम्रता का क्या अच्छा वर्णन है—

शंभुर्मानससन्निधौ सुरधुनीं मूर्ध्ना दधानः स्थितः
 श्रीरान्तधरणस्थितामपि वहनेनां निलोतोऽम्बुधौ ।
 ममः पद्मरुहे कमण्डलुगतामेनां दधन्नाभिभू-
 र्मेन्ये वीरः । तव प्रतापदहनं श्वात्सोत्पणं भाविनम् ॥

हे वीर ! तुम्हारी भाविनी प्रतापामि अत्यन्त उम्र होगी, यह जानकर गर्मी से बचने के लिए शिर मस्तक पर गंगाजी को धारण करते हुये मानसरोवर के समीप आसन जमाये हैं । पैरों पर लोटती हुई गंगा को धारण करने पर भी विष्णु शीतलता के लिये समुद्र में छिप गये हैं ; प्रता भी कमण्डल में गंगा को धारण कर कमल पर छिपे बैठे हैं । तुम्हारी प्रतापामि ने इन देवताओं को घेचैन कर आला है, तो मानवों की क्या कथा ।

धीर्दुर्प ने नल के यश तथा प्रताप का क्या ही विचित्र वर्णन किया:—

तदोजमस्तघशसः स्थिताचिर्मो
 वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा ।
 तनोति मानोः परिवेषकैतवा-
 तदा विधिः कुण्डलनां मिधोरपि ॥

जब जब ब्रह्मा अपने चित्त में यह सोचता है कि राजा नल के प्रताप तथा यश दुनिया में व्याप्त है, तो सूर्य तथा चन्द्रमा की क्या जरूरत है ? सूर्य का कार्य प्रताप कर देगा तथा चन्द्रमा की आह्लादकता और प्रकाश यश से मिल जायगा। अतः सप्ताह में सूर्य-चन्द्र के रहने की आवश्यकता नहीं है। तब-तब ब्रह्मा सूर्य तथा चन्द्रमा की परिधि के व्याज से इनके चारों ओर छुण्डलना (गोलरेखा) बना देना है। किसी व्यर्थ पद को गोलरेखा से घेरे देते हैं। सूर्य चन्द्र को भी व्यर्थ जानकर ब्रह्मा इनको गोल रेखा से घेर देता है।

इसी श्लोक का अनुवाद किसी कवि ने किया है :—

याको प्रताप यश लोक प्रकाश हैही ।
हैं ये घृथा करत चित्त जबै जबैही ।
धाता प्रभाकर निशाकर के तबैही ।
रेखा करै चहुंध मडल व्याज तैही ॥

किसी राजा की बड़ी अच्छी स्तुति की गई है :—

कीर्तिस्वर्गतरङ्गिणिभिरभितो वैकुण्ठमाप्ताचितं
क्षोणीनाथ ! तव प्रतापतपनैः सन्तापितः क्षीरधिः ।
इत्येवं दयितायुगेन हरिणा त्वं याचितः स्वाश्रयं
हृत्पद्मं हरये, श्रिये स्वभजनं, कण्ठं गिरे दत्तवान् ॥

कोई कवि राजा की स्तुति कर रहा है कि राजन् ! आपकी कीतिरूप आकाश गंगा ने बैकुण्ठ को डुबो दिया है और प्रतापरूपी आग ने क्षीरसागर को गर्म कर दिया है। इस कारण से विष्णु ने

लक्ष्मी तथा सरस्वती के साथ रहने के लिये तुमसे जगह माँगी । बैकुण्ठ में सरस्वती के लिये जगह नहीं है तथा लक्ष्मी के लिये भी क्षीरसागर में स्थान नहीं है । तब तुमने विष्णु को अपना हृदय, लक्ष्मी को अपना घर, तथा सरस्वती को अपना कंठ रहने के लिये दिया । अर्थात् तुम विद्वान् धनिक तथा भक्त हो ।

वेधा वेदनयाश्लिष्टः गोविन्दश्च गदाधरः ।

शम्भुः शूली निपादी च देव ? केनोपमीयसे ॥

कोई कवि राजा की स्तुति कर रहा है कि हे राजन् ? तुम्हारी उपमा किसके साथ दी जाय । ब्रह्मा के साथ तुम्हारी समता नहीं हो सकती क्योंकि वेदों के मतों से आश्लिष्ट ब्रह्मा पीडा से आलि गित (वेदनया + आश्लिष्ट) है । गदाको धारण करने वाले गोविन्द तो रोग (गद + अधर = विधुर) के कारण दुःखी । हैं शूल को धारण करने वाले तथा (विष + आदी) विषको भक्षण करने वाले शिवजी शूल (पीडा) के रोग से विषादी हैं । ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ही राजा के लिए प्रसिद्ध उपमान हैं— उसकी समता इन्हीं के साथ प्रायः दी जाती है, परन्तु इन सबों के रोग पीडित होने के कारण राजा की उपमा इनके साथ क्यों कर दी जाय ? त्रिमूर्ति ने इस छोटे से छन्द में बड़ी करामात दिखलाई है । प्रसन्न श्लेष का इससे घटकर मनोरम दृष्टान्त अन्यत्र कहाँ मिल सकता है ? ।

सौन्दर्य-प्रशंसा

सुन्दरी नायिका के बनानेवाले पर क्या अच्छी युक्ति है—
 अस्याः सर्गप्रियौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु कान्तिप्रदः
 शृङ्गारैकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः ।
 वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकौतूहलो
 निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥

इस नायिका के बनाने में क्या कान्ति देनेवाला चन्द्रमा ब्रह्मा हो गया या शृङ्गारी कामदेव ने स्वयं इसे बनाया या इसका रच-
 यिता वसन्त मास है । ब्रह्मा ने इसे कभी नहीं बनाया । चन्द्र
 मदन, वसन्त मे से ही किसी ने बनाया होगा । कारण यह है, कि
 वेद के अभ्यास से शिथिल, तथा विषय से बिल्कुल पराङ्मुख—
 हट जाने वाले—ब्रह्मा ऐसे मनोहर रूप को बनाने में क्या कभी
 समर्थ हो सकता है ?

कृष्णः केशो दृगेपा क्षपतनुरधरो मन्दरागं हि धत्ते
 सौकर्यं दोष्णि रेजे किल मुखरहिता मध्यमान्ता वलिश्रीः ।
 रामाग्रयत्वं वपुः श्रीः प्रथयति यमुनादर्पहृद्रोमवल्ली-
 धत्ते जङ्घाभिरामश्रियमिव कलिहृत्पादपद्मं तव श्रीः ॥

कवियर ने कैसी युक्ति से लक्ष्मी के अंगों में दशायतारों का
 वर्णन किया है । आप कहते हैं कि लक्ष्मी के वेश कृष्ण (काले-
 रंगवाले तथा भगवान् श्री कृष्ण) हैं ; इनके नेत्र क्षपतनु
 (मछली की तरह तथा) मत्सरूप हैं, अधर अत्यन्तराग को

धारण कर रहे हैं तथा मन्दराचल को भी उठाये हुए हैं, बाहु में सौकर्य—सुन्दर हाथ तथा सूकरावतार प्रकाशित हो रहा है, मुलमण्डल में हरिताचन्द्ररूपता तथा नृसिंह का स्वरूप चमक रही है, बलि श्री-त्रिलोशोभा तथा बलिदैत्य की राजलक्ष्मी को मध्य (मध्यम भाग कटि प्रदेश तथा वामन) ने प्राप्त कर लिया है । शरीर की शोभा रामाग्रज-रमणियों में सर्वश्रेष्ठ तथा परशुराम-हो गई है, रोमयल्ली ने यमुना का दर्पचूर्ण कर दिया—ऐसी काली है कि यमुना भी उसे देखकर लज्जित हो जाती है, रोमयल्ली स्वयं बलराम हैं जिन्होंने अपने हल से खोचकर यमुना का दर्प चूर्ण किया था । लक्ष्मी को जंचा अभिराम शोभा अत्यन्त मनोहर शोभा तथा रामचन्द्र की लक्ष्मी—को धारण कर रही है । हे भगवती ! तुम्हारे पैरों की शोभा कलिहृत् है अर्थात् कलिह का नाश कर देती है और स्वयं कल्कि रूप है जिन्होंने कलियुग को नाश कर डाला ।

लक्ष्मी या शरीर क्या है ? सम्पूर्ण दश अवतारों का एक अपूर्वसम्मेलन है । 'कविवर ने भगवती लक्ष्मी के अंगों का वर्णन अतिशय चमत्कारपूर्ण किया है, इस सौन्दर्य स्तवक में अनेक मनोहारिणी कल्पनायें हैं जो अपनी मीलिकता तथा सुन्दरता में अद्वितीय हैं । इसी स्तवक के कतिपय पद्य पाठकों के सामने रखे जाते हैं ।

केश

नायिका के केशों से कैसी अद्भुत शिक्षा मिलती है—

स्नेहं परित्यज्य निपीय धूमं

कान्ताकचा मोक्षपथं प्रयाताः ।

नितम्बसङ्गात्पुनरेव बद्धा
अहो दुरन्ता विषयेषु सक्तिः ॥

नायिका के बाल स्नेह (तेल तथा प्रेम) को छोड़कर और धूम (सुगन्ध पदार्थ तथा घुओं) को पीकर मोक्ष को पा गये (छुट गये), परन्तु नितम्ब के साथ से फिर भी बाँधे गये । विषय में आसक्ति बड़ी कठिन है—छुट नहीं सकती । भाव है, कि जो पुरुष स्नेह को छोड़कर धूम पीता है—योगाभ्यास करता है, यह मोक्ष पा लेता है, परन्तु विषय में पड जाने से फिर वही इस ससार के मायाजाल में फँस जाता है ।

केशपाश की उपमा कैसी अच्छी है—

चलत्कामिमनोमीनमादातुं चित्तजन्मनः ।

जालयष्टिरिवाभाति बालाग्नेयी गुणोज्ज्वला ॥

गुणों से उज्ज्वल कान्ता की वेणी (चोटी) चलते हुये कामियों के चित्तरूपी मछली को पकड़ने के लिये कामदेव की रस्सी से युक्त जाल जेनी मालूम पड़ती है । निस्तन्देह उपमा ठीक है ।

काले बालों पर कैसी कपना की गई है —

किंजल्केन व्यपनुदति नो यस्त्रयं पद्मखण्ड-

स्त्वत्कान्त्यासौ भवति त्रिफलश्रीरमुं मा मिमीलः ।

एवं वक्तुं मधुररमरः प्रार्थनापूर्वमस्या-

श्वन्द्रभ्रान्त्या मुरमुपगतो न त्वयं केशपाशः ॥

अपने पराग से हमारी प्यास को बुझाने वाला यह कमलों का समूह तुम्हारी कान्ति से शोभा-रहित हो जाता है । इसे बन्द मत

करो। ऐसा कहने के लिये भ्रमर-समूह चन्द्रमा के भ्रम से इस नायिका के मुख के पास आये हैं। ये काले घेश नहीं हैं—प्रत्युत चलाहना देने वाले भ्रमरों की पक्ति है। क्या ही अनूठी कल्पना है।

नायिका की चेणी पर यह सुन्दर उक्ति है—

एता नराम्बुधरकान्तिमुदीक्ष्य चेणी
एणीदृशौ यदि वदन्ति वदन्तु नाम ।
ब्रूमो वयं मुखसुधाशुसुधाभिलापात्
अभ्यागता भुजगिनीं मणिमुद्वहन्ती ॥

नायिका की नये मेघों के समान कान्तिवाली इस चीज को देखकर यदि लोग चेणी कहते हैं, तो कहें, परन्तु मैं तो यह कहता हूँ कि मुख रूपी चन्द्रमा के पास अमृत पीने के लोभ से आई हुई मणि धारण करने वाली यह वाली नागिन है।

शास्त्रीय विषय को शृंगार के पुट में फितनी सुन्दरता से षयि ने सजोया है—

तमो द्रव्यं नैल्यात् घटवदिति माने समुचिते
यदीदं रूपी स्यात् कथमिह नहि स्पर्शनगुणः ।
इतीमं सत्तर्कं शिथिलयितुमन्तर्व्यपसिताः
तमोऽमृदं धत्ते कचभरमिसपादिन्दुवदना ॥

तम को द्रव्य मानने वाले मीमांसकों तथा उसका निषेध करने वाले वैशेषिकों के नौकमोष का एक सरस दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत किया गया है—

मीमांसक अन्धकार के द्रव्य की सिद्धि अनुमान से करता

है, अनुमान का प्रकार यह है—तम द्रव्य है, नीलगुण से सम्पन्न होने के हेतु, घट के समान। अर्थात् द्रव्य गुण से सम्पन्न होते हैं। 'नीलं तम'—तम में नील गुण की सत्ता है। फलतः तम को द्रव्य होना ही चाहिए—

इसके उत्तर में वैशेषिक का कथन है—यदि यह रूप से सम्पन्न होता तो इसमें स्पर्श गुण भी होना चाहिए। घट में रूप है, तो उसमें स्पर्श भी है। उसे हम देख सकते हैं तो उसे छू भी सकते हैं, परन्तु अन्धकार में यह बात कहीं? उसे हम स्पर्श नहीं कर सकते। फलतः अनुमान में दोष होने से मीमांसकों का तर्क यथार्थ नहीं है। यही है विषम स्थिति। इस शोभन तर्क को शिथिल करने का निश्चय करने वाली चन्द्रमुखी—सुन्दरी अपने सिर पर लहराने वाले बालों के व्याज से मानों अन्धकार के समूह को धारण करती है अर्थात् उसके काले बाल तमःपुंज हैं जिसे स्पर्श किया जा सकता है। फलतः तम द्रव्य ही है। यह है कवि जी की प्रतिभा का भव्य विलास। पता नहीं इस कविकी उक्ति से मीमांसकजी कितने प्रसन्न होंगे और इससे अपने पक्ष का समर्थन कितना मानेंगे, परन्तु रसिक-समाज तो इस उक्ति से निरतान्त प्रसन्न होगा, क्योंकि यहाँ कविप्रतिभा शास्त्र का भरपूर समर्थन जो कर रही है!

नेत्र

कान तक फैले नेत्रों पर कैसी विचित्र कल्पना है—

अतः परमगम्योऽयं पन्था विश्राम्यतामिति ।

प्रत्यक्षियुगलं तस्याः कर्णौ वक्तुमिवागतौ ॥

उसके कान दोनों आँखों के पास मानों यह कहने के लिये

आये हैं, कि इसके आगे रास्ता अत्यन्त वीहड़ है। यहीं आराम करो, आगे न जाओ।

आँखों ने क्या ही अच्छी वीरता दिखलाई है:—

निमेषेण प्रता लोकं कृष्णेन स्निग्धचारुणा ।

कर्णान्तं गच्छता तस्या लोचनेनार्जुनायितम् ॥

इस सुन्दरी के नेत्रों ने बड़ी वीरता दिखलाई है। ये काले हैं, चिकने हैं, अत्यन्त सुन्दर हैं। ये कान के अन्त तक फैले हुए हैं। इन्होंने अपने पलकों सेही समग्र संसार को मार डाला है। ये तो महावीर अर्जुन के समान पराक्रम करने वाले हैं—उसी अर्जुन के समान जो कृष्णवर्ण थे, अत्यन्त सुन्दर शरीर वाले थे, जिन्होंने अंगराज कर्ण का नाश (कर्ण + अन्त) कर दिया था और जो एक क्षण में सभ संसार को मारने वाले थे। इस प्रकार नेत्र अर्जुन की तरह प्रतापी वीर जान पड़ते हैं। कान तक फैलने वाले तथा एक ही पलक में संसार को वशीभूत करने वाले लोचनों की लीला का क्या ही ललित वर्णन है !

नायिका के नेत्र पुरुक्षेत्र हैं। जरा कारण सुनिये—

अर्जुनः कृष्णसंयुक्तः कर्णं यत्रानुधावति ।

तन्नेत्रं तु कुरुक्षेत्रमिति मुग्धे ! मृशामहे ॥

पुरुक्षेत्र में कृष्ण के साथ उन्हें अपना सारथी बनाकर पराक्रमी अर्जुन महावीर कर्ण का पीछा करते थे। इसी भाँति नायिका के नेत्र में अर्जुन (उज्जला भाग) कृष्ण (काले चिन्दु-पुतली) के साथ कर्ण का पीछा कर रहा है—यानों तक फैला हुआ है; अतः कर्णान्तपारी नेत्र वास्तव में पुरुक्षेत्र है। कैसी बढ़िया उक्ति है !

नेत्रों के ऊपर क्या ही अच्छी कल्पना है—

मुखारविन्दोपरिभागसंस्थं नेत्रद्वयं खञ्जनमामनन्ति ।
प्रफुल्लवक्त्राम्बुजपार्श्ववर्ती दलद्वयं भृङ्गयुतं मतं मे ॥

कमल रूपी मुख के ऊपर शोभित होने वाले दोनों नेत्रों को लोग खजन कहा करते हैं, परन्तु मैं तो यह कहता हूँ, कि मुख रूपी खिले हुये कमल के समीप में ये दो पत्ते हैं, जिनपर भौंरे बंटे हुए हैं। नेत्रों के कृष्णभाग को कवि ने भौंरा ठहराया है और शेषभाग को पत्ता।

सदा हिलते हुए कुण्डलों को क्या ही अच्छा उलाहना दिया गया है —

यत्पूर्वं पननाग्निश्चसलिलैश्चीर्णं तपो दुश्करं
तस्यैतत्फलमीदृशं परिणतं यज्जातरूपं वपुः ।
मुग्धापाण्डुकपोलचुम्बनसुरसं सङ्गश्च रत्नोत्तमैः
प्राप्तं कुण्डल ! वाञ्छसे किमपरं यन्मूढ ! दोलायसे ॥

हे कुण्डल ! पहिले तूने वायु, आग, शस्त्र, जल में दुष्कर तपस्या की। कुण्डल आग में तपाकर तथा पानी में बुझाकर तैयार किया जाता है। अतः अग्निताप तथा जलसंयोग को कवि ने यहाँ तपस्या के रूप में ग्रहण किया है। अतः यही कुण्डल की तपस्या है। उसी तप का फल है, कि तुमने सोने का रूप पाया है, तुम मुग्धा वान्ता के सफेद कपोलों को सदा चुम्बन करने का सुरस पा रहे हो और उत्तम रत्नों के साथ रहते हो। हे मूर्ख ! अब अधिक क्या चाहते हो ? जो हिल रहे हो।

कर्णौ सपत्न्यः प्रविशालयेयु-

विशालयेयुर्न कदापि नेत्रे ।

विद्या सदभ्यासवशेन लभ्या

सौजन्यमभ्यासवशादलभ्यम् ॥

नायक की प्रेमाधिकारिणी कोई सहज-सुन्दरी अपनी सपत्नियों की नाजायज हरफ्त—अनधिकार चेष्टा—की बात कितनी खूबी से इस पद्य में कह रही है :—

मेरी सपत्नियाँ (सौत) नाना प्रकार के उपायों से अपने कानों को विशाल बना रही हैं । वे बना सकती हैं; परन्तु मेरे कर्णविभ्रान्त नेत्रों की स्पर्धा में क्या वे अपने नेत्रों को फैलाकर बड़ा बना सकती हैं ! नहीं, कभी नहीं । यह तो प्रकृति से विद्रोह है ! विचार तो कीजिए । खूब अभ्यास करने से विद्या तो प्राप्त हो सकती है, परन्तु लाखों घण्टा अभ्यास करने पर भी क्या सुजनता प्राप्त हो सकती है ? विन्युल नहीं । कृत्रिमता तथा नैसर्गिकता में यही तो अन्तर है । एक है बनावटी और दूसरा है स्वाभाविक । सुजनता मानव का जन्मजात गुण है । उसे कृत्रिम उपायों से कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता । इसी तथ्य का प्रकाशन इस शृङ्गारिक वर्णन के प्रसंग में बड़ी सुन्दरता से किया गया है ।

गुप्ता वनेषु पिहरन्ति सुहृद्यमीनाः

कस्यापि नो कुलयेषु दिवा प्रकाशः ।

रात्रौ विभेति जगदम्ब कुशेशयालिः

कर्णेजपे जयति नेत्रयुगे भगवत्याः ॥

नेत्रों का क्या ही शिल्प रमणीय वर्णन है। हे जगदम्ब। ये तुम्हारे नेत्र कानों तक फैले हुए हैं (कर्णेजप), इनके सामने अन्य सुन्दर चीजें बिलकुल छिप गई हैं। सुन्दर रमणीय मछलियाँ पानी में छिप कर दिनों को बिता रही हैं। किसी भी नील कमल की दिन में चकमकाहट नहीं दिखाई देती। इन नेत्रों के सामने वे दिन में खिलते तक नहीं, कमलों की पत्ति इन बिनयी आँखों के आगे चन्द्रमा से डर रही है। क्यों? इस भय का क्या कारण है? बात यह है कि ये नेत्र कर्णेजप (खल) हैं जिनसे छिप कर रहना कौन नहीं चाहता।

खल के डर से सुहृद्यमीन (सुन्दर योगी लोग) बन में छिपकर विहार करते हैं। आँखों के भय से सुन्दर वृद्ध (रमणीय) मीन जल में छिपे हुए हैं। संपूर्ण भूमण्डल में कोई पुरुष प्रकट नहीं होता। दुष्टों के भय से प्रकट होना नहीं होता। वैसे नील कमल विकासत नहीं होते। कुश पर सोने वाले ब्रवी लोगों की मण्डली जैसे राजा से डरती है उसी भाँति कमल पत्ति राजा (चन्द्र) से डर रही है। ये नेत्र वास्तव में खल हैं। आशय यह है कि इन कानों तक फैले नेत्रों की शोभा ने कमल, मीन आदि की शोभा जीत ली गई है। कितने सुन्दर शब्दों में इस घटना का वर्णन है। सचमुच ऐसा चमत्कार कम देखने में आता है।

अधर

नायिका के अधर की उपमा कितनी अच्छी है —

तवैष त्रिद्रुमच्छायो मरुमार्ग इवाधरः ।

करोतु कस्य नो मुग्धे ! पिपासाकुलितं मनः ॥

हे मुग्धे ! मूँगे के समान कान्तिवाला तेरा लाल होठ, वृक्षों की छाया से रहित मरुमृमि के मार्ग सा है । यह किसके मन को प्यास से व्याकुल नहीं कर देता ? इस श्लोक में 'विद्रुमच्छाया' पद शिल्प है । इसका एक अर्थ है मूँगे (विद्रुम) की कान्ति (छाया) वाला, दूसरा अर्थ है द्रुम छाया—वृक्ष छाया—से रहित । इस पद के कारण अधर की उपमा मरुस्थल से दी गई है । वृक्ष की छाया से विरहित होने के कारण मरुस्थल प्रत्येक जन्तु के चित्त को प्यास से व्याकुल कर देता है । उसी प्रकार मूँगे की तरह लाल अधर प्रत्येक जन के मन को पान (धुम्बन) के लिये उत्कण्ठित कर रहा है । क्या ही अनुरूप उपमा है ।

कान्ता के होठों का वर्णन कैसा अच्छा है—

यदमरशतैः सिन्धोरन्तः कथंचिदुपाजितं
सकलमपि तद्वात्रा कान्तामुखे विनिवेशितम् ।
सुरसुमनसः श्वासामोदे, शशीर कपोलयोः
अमृतमधरे, तिर्यग्भूते विषं च विलोचने ॥

देवताओं ने समुद्र से मथन कर चिन रत्नों को निकाला, उन सबको प्रज्ञा ने सुन्दरी के मुख में रख दिया । साँस के गन्ध में फलपवृक्ष के फूलों को रखा, होठों में अमृत और तिरछे नेत्रों में विष को रखा तथा दोनों कपोलों में चन्द्रमा को रख दिया । सुन्दरी का आनन क्या है ? भूमिदुर्लभ बहुमूल्य दिव्य रत्नों का आकार है—फीमती जवाहिरातों का रज्जाना है । जिन रत्नों को देवताओं ने पठिन परिश्रम के अनन्तर पाया था, प्रज्ञा ने उनको रमणी के घदन में आश्रय देकर बहुत ही अच्छा किया । दुर्लभ रत्नों को सुलभ तो बना डाला ।

किं पद्मस्य रुचिं न हन्ति नयनानन्दं विधत्ते न किं
 घृद्धिं वा झषकेतनस्य कुरुते नालोकमात्रेण किम् ।
 वक्त्रेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरुज्जृम्भते
 दर्पः स्यादमृतेन चेदिह तवाप्यस्त्येव विम्बाधरे ॥

राजा उदयन सागरिका से कह रहा है कि तुम्हारे चन्द्रवदन के रहने पर यह दूसरा चन्द्रमा क्यों उदय ले रहा है ? उदय से यह अपनी जड़ता क्या नहीं प्रदर्शित करता ? इसके उदय होने की जरूरत ही क्या थी ? तुम्हारा मुख क्या कमल की शोभा को नहीं नष्ट कर देता ? क्या वह नेत्रों को आनन्द नहीं देता ? देखे जाने से ही क्या वह काम वासना को प्रचलन नहीं बनाता ? चन्द्रमा के जो कार्य विदित हैं वे तो तेरे मुख में भी विद्यमान हैं । यदि अमृत धारण करने के कारण चन्द्रमा को गर्व है, तो क्या तेरे विम्बाधर में सुधा नहीं है ? तुम्हारे चन्द्रवदन के सामने फिर चन्द्रमा के उदय लेने की जरूरत क्या ? यह पद्य काठ्यप्रकाश में उद्धृत किया गया है ।

मुख

मुख की सुन्दरता पर कैसी अच्छी कल्पना है—

तस्या मुखस्यातिमनोहरस्य कर्तुं न शक्तः सदृशं प्रियायाः ।
 अद्यापि शीतघृतिरात्मविम्बं निर्माय निर्माय पुनर्भिनत्ति ॥

शीत-किरण चन्द्रमा उस प्यारी के अत्यन्त मनोहर मुख के समान अपने को बनाने में सर्वदा असमर्थ है । यही कारण है कि आज भी अपने विम्ब को सदा नया-नया बनाकर तथा उसे

उसके समान सुन्दर न पाकर फिर-फिर टुकड़े-टुकड़े कर देता है।
मुख चन्द्रमा से भी अनुपमेय है।

कमलमनम्भसि कमले कुवलये
तानि च कनकलतिकायाम् ।
सा च सुकुमारसुभगे-
त्युत्पातपरम्परा केयम् ॥

बिना जल का कमल है; उस कमल में नीले कमल लगे हैं और ये सोने की लता में हैं और यह लता भी कोमल तथा सुन्दर है—यह कौनसा उत्पात का समूह है ! यह पद्य अतिशयोक्ति का परम सुन्दर उदाहरण है। रमणी का सौन्दर्य-निधान आनन बिना जल का कमल है; उसके नेत्र नीले कमल हैं। ये दोनों 'कनक छरी सी' सुकुमार नायिका के शरीर में उगे हैं। यह अनहोनी तथा अनसुनी घटना उत्पात-परम्परा की सूचना दे रही है।

वक्तुं जेष्यामि चन्द्रः प्रतिदिवसमसौ कान्तिमभ्येति गुर्वा
नेत्रच्छायां हरिष्याम्यहमिति विकसत्युत्पलं दीपिकायाम् ।
कुर्वाणे ते तथापि श्रियमधिकतरां वीक्ष्य लोलेक्षणायां
वैलक्ष्यात् क्षीण एको विशति तदपरं, मत्सरे नास्ति भद्रम् ॥

पति नायिका से कह रहा है—तुम्हारे मुख को जीतने के लिये चन्द्रमा प्रतिदिन अधिक कान्ति को प्राप्त करता है। तेरे नेत्र की कान्ति को घुराने के लिये तालाब में कमल खिलते हैं; परन्तु मुख की अधिक कान्ति देखकर लज्जा के मारे चन्द्रमा क्षीण हो

गया है और कमल तान से पानी में प्रवेश कर लेता है। ठीक है, ईर्ष्या करने से कभी कल्याण नहीं होता।

कोई प्रेमी अपनी प्रियतमा की अतुलनीय शोभा का वर्णन कर रहा है—

वदनममृतरश्मिं पश्य कान्ते ! तपोव्या-
मनिलतुलनदण्डेनास्य वार्द्धी विधाता ।
स्थितमतुलयदिन्दुः खेचरोऽभूच्छुत्थात्
क्षिपति च परिपूत्यै तस्य ताराः किमेताः ॥

ब्रह्मा ने पृथ्वी पर तेरे मुख और चन्द्रमा की समता देखने के लिये वायुमण्डल को तराजू बनाकर तौला। सुन्दरता में अत्यन्त हल्का होने के कारण चन्द्रमा आकाश में उठ गया। माझूम पड़ता है, कि उसकी पूति के लिये ब्रह्मा चन्द्रमा के पलड़े में इन ताराओं को फेंक रहा है। शायद ताराओं के साथ चन्द्रमा तुम्हारे मुख की समता कर सके। कल्पना कितनी अच्छी है।

मुख पर किसी की बड़ी अच्छी वक्ति है—

अग्रे ! सलिले तपस्यता ते मुखभागो गमितो न पंरुजेन ।
कथमादिमगर्णतान्त्यजस्य द्विजराजेन कृतोरनिग्रहस्य ॥

हे नायिके ! सदा जल में खड़ा होकर चेचारा कमल तप किया करता है, परन्तु तिस पर भी उसने तुम्हारे मुख की समता नहीं पाई। हमेशा यत्न करता ही रह गया, परन्तु यह वर उसे नहीं मिला। कारण यह है कि जिस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा अच्छी तरह दण्डित तथा ध्वस्त किया गया अन्त्यज (शूद्र) आदिम वर्ण

(ब्राह्मण) नहीं हो सकता, उमी भाँति जिसे चन्द्रमा सदा सायंकाल को निमग्न कर देता है—बन्द कर देता है—ऐसा नीच अन्त्य जकार घाला पंकज कभी आदि में मकार वाला शब्द (मुख) बन सकता है ? पंकज मुख साम्य कभी नहीं पा सकता। शिल्प शब्दों में कैसी विचित्र उक्ति है।

मुख निष्कलह चन्द्रमा है। जरा इसकी वपपत्ति सुनिये—
कैसा विचित्र रूपक बाँधा गया है—

अस्यामपूर्वं इव कोऽपि कलङ्करित-
श्चन्द्रोऽपरः किमुत तन्मकरघ्रजेन ।
रोमावली गुणमिलत्कुचमन्दरेण
निर्मथ्य नाभिजलधि ध्रुवमुद्धृतः स्यात् ॥

इस नायिका का मुख अद्भुत कलङ्क-रहित चन्द्रमा है। यह चन्द्रमा समुद्र मथन से नहीं निकला है; वह तो कलङ्क-सहित है। परन्तु इसमें तो कलङ्क नहीं है। मालूम पड़ता है, कि कामदेव ने स्तनों को मन्दराचल बनाकर रोमावली रूपी रस्मी से नाभि रूपी समुद्र को मथकर इसे अवश्य निकाला है। तभी तो इसमें कलङ्क नहीं है। फरिजी ने क्या ही पते की बात कही। इस चन्द्रानन की समता भला यह जल (जड़) निधि संभृत चन्द्रमा कभी पर सकता है ?

स्त्री तथा तड़ाग का रूपक कितना बढ़िया है—

वाहू द्वा च मृणालमास्यकमलं लावण्यलीलाजलं
श्रोणीतीर्थशिला च नेत्रशफरी धम्मिल्लशैवालकम् ।

ले रखा है। वेही नायिका के दोनों स्तन हैं। इसी के सहारे काम तथा यौवन अथाह नायिका के शरीर में धूम रहे हैं। क्या ही बढ़िया कल्पना है !

नाभि

कुचकुम्भौ समालम्ब्य तरीतुं कान्तिनिम्नगाम् ।

प्रमादतस्ततो अष्टा दृष्टिर्नाभौ निमज्जति ॥

कान्तिरूपी नदी को पार करने के लिये दृष्टि ने कुच रूपी घड़ों पर आसन जमाया, परन्तु असावधानी के कारण घड़ों से गिरकर नाभि में डूब रही है। नाभि स्तनों से अत्यधिक सुन्दर है। स्तनों से उतर कर दृष्टि वहीं पर विधाम कर रही है।

त्रिवली

त्रिवली पर क्या ही विचित्र उक्ति है—

हंहो नितम्ब कुचभार विधाय किं मां

मध्यस्थमभ्यधिकमुन्नमतां भवन्तौ ।

इत्थं क्रुधेव करभोरु ! तत्रोदरेण

भ्रूमङ्ग एव रचितस्त्रिवलिच्छलेन ॥

ये नितम्ब और स्तन ! क्यों तुम लोग मुझे पतली कमर पर रखकर अधिक ऊँचे बढ़ते जाते हो ? हे पतली कमरवाली, इस प्रकार क्रोध से तुम्हारा उदर तीन बलियों (रेखाओं) के व्याज से मानों अपनी भीटों को मरोड़ रहा है। जिस प्रकार क्रोध करने पर पुरुष की भीटें टेढ़ी हो जाती हैं, उसी भाँति त्रिवली क्रोधी उदर की टेढ़ी भाँट है। कितनी अपूर्व उक्ति है !

कटि

करधनी क्या कह रही है ? जरा सुनिये—

गुरुः प्रकृत्यैव नितम्बभारः स्तनद्वयं वृद्धिमुपैति चास्याः ।
शुष्यामिमध्येन तनीयसेति काञ्चीरवैः फूत्कृतमायताक्ष्याः ॥

नितम्बों का बोझ स्वभाव से ही भारी है और इस विराल-नयना के दोनों स्तन अब बढ़ रहे हैं । अतः पतले कटिदेश में मैं इनके बोझ के मारे टूटी जा रही हूँ । मानो बजती हुई करधनी शब्दों से यह कह रही है ।

कटि पर क्या ही अच्छी फल्पना की गई है—

अहो प्रमादी भगवान् प्रजापतिः
कृशातिमध्या घटिता मृगेषणा ।
यदि प्रमादादनिलेन भज्यते
कथं पुनः शस्यति कर्तुमीदृशम् ॥

ब्रह्मा ने बड़ी भारी भूल की है; क्योंकि उन्होंने उस मृगनयनी की कटि अत्यन्त पतली बनाई । यदि भूल से वायु के लगने से यह टूट जाय, तो फिर ऐसी कैसे बना सकता है । एक बार यह तैयार हो गई, फिर उसे ब्रह्मा बना ही नहीं सकता । वाह री पतली कमर ! ऐसी पतली चीज हमेशा थोड़े बना करती है, कि जब चाहता उसे बिगाड़ कर नई बना दिया । यह तो बड़े परिश्रम से दैव के अनुकूल होने पर बन गई तो बन गई । अच्छा होता इतनी पतली चीज बनी न होती ।

हृदयदेश फूट निकला है। स्वभावतः गर्मी के मारे जल के सूरज जाने पर तालाब का तल फट जाता है। कपि उत्प्रेक्षा करता है कि आशा न पूर्ण करने से तालाब का अंश उसक हृदय को फोड़कर बाहर निकल आया है। कल्पना वास्तव में बहुत अच्छी है।

दोपहर की गर्मी का क्या ही अच्छा वर्णन है—

दुःसहतापभयादिव सम्प्रति मध्यस्थिते दिवसनाथे ।

छायामिव चाञ्छन्ती छायापि गता तल्ललानि ॥

दोपहर में जब सूर्य आकाश के ठीक मध्य में विद्यमान रहता है, छाया भी, मानो असह्य गर्मी के डर, से छाया को चाहती हुई वृक्षों के नीचे चली गई है। दोपहर को वृक्षों के तले ही छौंह रहती है, अतः मालूम होता है कि छाया गर्मी से डरकर वहीं चली गई है। क्या ही अच्छी कल्पना है।

हिन्दी में बिहारी का इसी भाव का क्या ही रमणीय तथा सत्कृष्ट दोहा है—

बैठि रही अति सघन बन, बैठि सदन तन मोंह ।

निरखि दुपहरी जेठ की, छाहों चाहति छौंह ॥

वर्षा

मेघाच्छन्न आकाश पर क्या ही अनूठी उक्ति है—

शीतलादिव संनस्तं प्राट्टपेण्यान्नमस्वतः ।

नभो वमार नीरन्त्रं जीमूतबुलकम्बलम् ॥

वर्षा काल में खूब ठंडी हवा चल रही है। मानो आकाश

उससे डरकर काले मेघों के रूप में सदा बचाने के लिये काला कमल ओढ़े हुए है ।

काले मेघों पर किसी कवि की कल्पना कितनी बारीक है—
 चक्षेण त्रिजगत्पतेर्जलरिपोरच्छिन्नपक्षाः पुरा
 ये भीमा निमगज्जुरन्विजठरे ते लूनपक्षान् गिरीन् ।
 आधास्य व्रणदुःस्रजां शमयितुं तेषामुदग्रव्यथा-
 मुत्तस्युर्जलदच्छलेन जरुधेरुडाम्भसः पर्यताः ॥

प्राचीनकाल में इन्द्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पाँखों को फाट डाला, परन्तु कुछ पर्वत भय से भागकर समुद्र में ना छिपे, अतः उनके पाँख नहीं काटे गये । वे ही पर्वत पक्ष पड़े हुए गिरियों की छात्र से पैदा हुई असौम व्यथा को दूर करने के लिये समुद्र के जल को धारण कर काले मेघों के रूप में आकाश में आ डटे हैं । मेघ क्या हैं, सहानुभूति-पूर्ण परोपकारी पर्वत हैं । क्या ही अच्छी सूक्ति है ।

आकर्ष्य स्मरयौगराज्यपटहं जीमूतधीरघनि
 नृत्यत्केत्रिदुडम्बरस्य दधतं मन्द्रां मृदंगक्रियाम् ।
 उन्मीलनानीलकन्दलदलव्याजेन रोमाञ्चिता
 हर्षणेन ममुच्छित्तान्सुमतीदधेशिलीन्प्रघजान् ॥

नाचते हुए मेरी के लिये गम्भीर मृदङ्ग का काम करने वाली मेघों की ध्वनि के रूप में धामदेव के सुखदायक पद पाने के समय में नगाड़े की गुनकर नये नाचे कन्दल दल के छल से रोमाञ्चित दो प्रथमी शिलीन्ध्र रूपा प्रजापति को धारण कर रही है ।

वाता यान्तु कदम्बरेणुशमला नृत्यन्तु सर्पद्विपः
 सोत्साहा नमगारिभारगुरगो मुञ्चन्तु नादं घनाः ।
 मग्नानां कान्तवियोगशोकजलधौ मां वीक्ष्य दीनाननां
 त्रिद्युत् किं स्फुरसि त्वमप्यकरुणे स्त्रीत्वे समाने सति ॥

बिजुली को सम्बोधन करके कोई त्रियोगिनी कह रही है—
 कदम्ब की धूलि से मिश्रित वायु बहें, मयूर नाचें, जल भरे मेघ
 गम्भीर नाद करें, परन्तु हे बिजुली ! कान्त विरह से शोक-समुद्र
 में डूबी हुई दीन मुझे देखकर दया-रहित हो स्वयं स्त्री भी होकर
 तुम मुझे दुःख देने के लिये क्यों घमक रही हो ? क्या ही सुन्दर
 उपालम्भ है !

ओले पर क्याही बढ़िया कल्पना है—

आस्याद्य निर्निशेषं त्रिरहिग्धूनां मृदूनि मांसानि ।
 करकामिपेण मन्ये निष्ठीगति नीरदोऽस्थीनि ॥

नीरव (मेघ) ने त्रियोगी पुरुषों की स्त्रियों का कोमल मांस खूब
 खाया । मांस सब खतम हो गया । केवल हड्डी ही बाकी रह गई । मेघ
 हड्डी खा नहीं सकता; अतएव ओलों के रूप में सफेद हड्डियों को
 गिरा रहा है । ठीक है, नीरव (दाँतरहित) मनुष्य भी माँस को तो
 खा डालता है; परन्तु हड्डियों को कैसे चबाये ? उसे फेंक देता है,
 वही दशा इस नीरव (मेघ) की भी है । क्या ही अनूठी सूझ है !

वर्षा की बहार देखिये, लाल-लाल घोर बहूटियों से पृथ्वी
 चारों तरफ आच्छादित हो गई है । मालूम पड़ता है कि ये वे लहू
 की बूंदें हैं, जो कामदेव के बाणों से घायल होनेवाले प्रवासी

विरहियों के हृदय से चूचू पर जमीन पर गिर पड़ी है। इन्द्र-गोप के विरहोदीष्य होने की बात अच्छी तरह से वर्णन की गई है—

इन्द्रगोपैर्वभौ भूमिनिचितैव प्रवासिनाम् ।

अनङ्गमाणैर्हृद्भेदश्रुतलोहितमिन्दुभिः ॥

साजन की छटा देखो ही विरहियों के हृदय में आग क्यों लग जाती है ? इसका मामिब उत्तर यदि आपको जानना हो, तो धररुचि का यह सुभग पद्य पढ़िये—

व्योम्नि नीलाम्बुदच्छन्ने गुरुवृष्टिभयादिव ।

जग्राह ग्रीष्मसंतापो हृदयानि वियोगिनाम् ॥

जब आकाश में घाती वाली घटाए घिर आएँ, तो ग्रीष्म ऋतु का ताप बहुत दूर बि जाती अत्यन्त वृष्टि के मारे मेरा अस्तित्व ही नष्ट हो जाय। इसलिये अपने योग्य स्थान हूँ पर यह वियोगियों के हृदय में चलाना घुस गया। यही कारण है कि जनका हृदय सन्तप्त हो उठता है।

आलोहितमाकलयन् वन्दलमुत्कम्पितं मधुकरेण ।

संस्मरति पथिषु पथिको दयितांगुलितर्जनाललितम् ॥

मार्ग में भौरों से हिलाये गये लाल लाल अरुणों को देखकर पथिकों को अपनी प्यारी की अंगुली से किये गये सुन्दर तर्जन याद पड़ रहे हैं। दृष्टा के लिए संचारित ताल अंगुलियों तथा ध्रुमर कम्पित वन्दलों का रंग तथा पार्थक्य समान है ही, अतः एक से दूसरे की याद सदा में ही हो जाती है।

नीचे के पद्य में मेघमाला का वर्णन गर्भिणी के रूप में किया गया है—

सान्द्रनीहारसंवीततोयगर्भगुरुदरा ।

संततस्तनिताभ्राली निषसादार्द्रिसानुष्टु ॥

घने कुहरे से ठके हुये जल को अपने गर्भ में धारण करने से गुरु उदर वाली तथा सदा गर्जन करनेवाली मेघमाला पहाड़ों के शिखरों पर बैठने लगी । क्या करे ? गर्भ के भार से कुन्त गर्भिणी खी भी तो ऊँची जगहों पर बैठ कर आराम करती है । मेघमाला भी रिपुल जल के भार से सन्नस्त है, अतः उसका पहाड़ों की ऊँची खादियों पर बैठना नितान्त स्वाभाविक है ।

आचार्य दण्डी ने भी 'समाधि' गुण के उदाहरण में इसी पद्य के अनुसूप निम्न लिखित श्लोक की रचना की है—

गुरुगर्भमरुक्कान्ताः स्तनन्त्यो मेघपंक्तयः ।

अचलाधित्यकोत्सङ्गमिमाः समधिशेरते ॥

—काव्यादर्श; १ परि०, ६८ प०

क्षपां क्षामीकृत्य प्रसममपहृत्याम्बु सरितां

प्रताप्योरीं कृस्नां तरुगहनमुच्छ्रोष्य सकलम् ।

यत्र सम्प्रत्युष्णांशुर्गत इति समालोकनपरा-

स्तडिदीपालोका दिशि दिशि चरन्तीह जलदाः ।

सावन की छटा छाई हुई है । प्रत्येकदिशा में बादल घिर आये हैं । बिजली भी इनमेघोंमें कौंध जाती है । इसी दृश्य का उपप्रेक्षा-

पूर्ण वर्णन इस परम कमनीय कविता के द्वारा किया गया है। कवि कहता है—कि ये परम उपकारी जलद—जो न्याय की जीवित मूर्ति है, क्योंकि उनसे लिये ऊँच तथा नीच की व्यवस्था का अस्तित्व ही नहीं है—बिजुली रूपी दीपक के प्रकाश में चारों ओर घूम रहे हैं। भला इनके घूमने का उचित कारण क्या हो सकता है? कवि कहता है कि तीरण किरणवाले अपराधी सूर्य की तलाश में ये इधर उधर घूम रहे हैं। जरा तिग्माशु के अपराध पर दृष्टिपात कीजिये। उसने रातों को पतली बना डाला है, नदियों का चल चुरा डाला है, समग्र विस्तीर्ण पृथ्वी को तपा डाला है, वृक्ष समूह को सुखा डाला है, इन अपराधों के करने के बाद न जाने किस दिशा में यह मुजरिम छिपा हुआ है। इसलिये इन्साफपसन्द बादल उसकी तलाश में चारों ओर घूम रहे हैं। क्या इससे भी बढ़कर कल्पना में कोई भ्रमण के विषय में की जा सकती है? सरल शब्दों में कितने रमणीय भाव भर दिये गये हैं।

निरीक्ष्य त्रिधुन्नयनैः पयोदो मुखं निशायामभिसारिकायाः ।
धारानिपातः मह त्रिनुगान्तधन्द्रोऽयमित्यार्ततरं रराम ॥

यहाँ काल में मेघों की प्रचण्ड गर्जना हो रही है। पाणिनि की संस्मर में यह नीरस गर्जना नहीं, बल्कि उनका कर्ण ह्रन्दन मार्ग यह है, कि रात के समय अभिसारिका के मुख को बिजुली पथियों को से टेरकर मेघों को बहसन्देह हो रहा है कि कहीं हमारे याद पड़ रहे हैं। वे साथ साथ चन्द्रमा पृथ्वी के ऊपर तो नहीं गिर भ्रमर वम्पित ऐसा नहीं है, तो इस गाढान्धकार में अभिसारिका एक से दूसरे कीला चेहरा कहां से आया। नायिका के परम-

चान्तिमय मुख को देखकर उन्हें चन्द्रमा का सन्देह हो रहा है। इस सन्देह में विभोर होकर वे इतना करुण क्रन्दन करते हैं।

गतेऽर्धरात्रे परिमन्दमन्दं, गर्जन्ति यस्यावृषि कालमेघाः ।
अपश्यती वत्समिवेन्दुबिम्बं तच्छरीरी गौरिव हुङ्करोति ॥

वर्षा में आधी रात के समय चन्द्रमा का बिम्ब मेघों के पटल में बिल्कुल अन्तर्हित हो गया है। बादलों की कडाके की आवाज चारों ओर से आ रही है। इस पर हमारे सहृदय कवि कह रहे हैं कि यह तो निशा रूपी गाय का हुङ्कार है। जिस प्रकार प्यारे बछड़े को आखों के सामने न देखकर गाय हुङ्कार भरती है, उसी प्रकार यह रात्रि भी अपने प्यारे चन्द्र को न देखकर मेघ गर्जन के व्याज से हुङ्कार कर रही है।

शिशिरसीकरवाहिनि मार्गते चरति शीतभयादिव सत्वरः ।
मनसिजः प्रनिवेश वियोगिनीहृदयमाहितशोकहुताशनम् ॥

वर्षाकाल में ठड़े ठड़े जल-कणों से भरी हुई हवा चल रही है। जाड़ा लग रहा है। बेचारा कामदेव भी ठढक से मर रहा है। भगकर जाय, तो कहाँ जाय ? सब जगहों में ठढक ही ठढक है; पर हाँ, एक स्थान ऐसा है, जहाँ बराबर आग जल रही है। वह जगह है—वियोगिनी का हृदय। पति परदेश चला गया है। पत्नी के हृदय में शोक की आग जल रही है। बस, कामदेव चालाक तो ठहरा ही, भट से वियोगिनी के हृदय में घुस गया। क्या ही बढ़िया चक्ति है !

वर्षा में राशेतों पर केली अन्धरी उपमा दी गई है—

प्राचीमहीधरशिलापिनिवेशितस्य
धाराधरस्फुरदयोधनताडितस्य ।
तप्तायसस्य तपनस्य कणा निकीर्णाः
सुद्योतपोतसुपमा स्फुटमापरन्ति ॥

उदयाचल रूपी शिला के ऊपर सूर्य रूपी तपाया हुआ लोहा
रश्मियाँ आता है। मेघ लोहे के घने घन (हथौड़े) हैं। उन्हीं से
उस लोहे पर चोट की जाती है। बम। आग के कण निकल रहे
हैं। राशेतों का समूह ठीक उन्हीं कणा के समान मालूम पड़
रहा है वर्षाकाल में इधर उधर चमकने वाले राशेतों को फिन्की
ने कितनी अन्धे ढंग से सूरज के टुकड़े बतलाया है।

मेघ

मेघ से चातक के घरे के ऊपर दया करने का यह प्रार्थना
स्तोत्री रचिरता से की गई है—

नितर वारिद वारि दनातुरे
चिरपिपासित-पातर-पोतके ।
प्रचलिते मरति धणमन्यथा
क्व च भवान् क्व पयः क्व च चातकः ॥

हे जल बरसाने वाले मेघ, चातक का यह घरा बहुत दिनों
से प्यासा है तथा जगत में आग लगने से यह व्याकुल है। यों
तो यह और पानी पीता भी नहीं और तिसपर लगी है जगल में

भयानक आग जिसकी गर्मी से वह नितान्त आतुर है। ऐसी दशा में उस पर जल बरसाओ तबसे उसकी प्यास तो शान्त हो। मत समझो कि यह तेरी दशा सदा रहने वाली है। यदि ज़ोरों की हवा बहने लगी, तो सारा दृश्य बदल जायगा। उस समय तुम कहाँ, जल कहाँ ? और क्या चातक कहाँ ? फलतः जब तक तुम्हारी स्थिति शोभन है, अपनी सम्पत्ति का उपयोग करो तथा दान जनों का पालन करा—यही है इस अन्योक्ति का निगूढ़ तात्पर्य किसी सम्पन्न धनी मानी व्यक्ति से। पद्य में शब्दों की योजना कितनी सुकुमार तथा मनोहर है। प्रथम चरण का यमक तो नितान्त आकर्षक है।

मेघ का जीवन अपने शरणापन्न चातक की प्यास शान्त करने से सफल होता है। इसलिए कोई करि मेघको पलाहना दे रहा है—

गर्जित-वधिरीहृतजगता किमपि कृतं न घनेन ।

क्रियती चातक चञ्चुपुटी साऽपि भृता न जलेन ॥

इस बादल ने अपने गर्जन से ससार को बहरा बना डाला, परन्तु इससे लाभ ही क्या ? आरिहरकार इसने सिद्ध ही क्या किया ? चातक की चञ्चुपुटी (चोंचके भीतर का स्थान) ही कितनी बड़ी ॥

उसको भी जब इसने जल से नहीं भरा, तब क्या कहा जाय इस गम्भीर गर्जनकारी घनको। बागाटम्बरवाते किसी पण्डित-मन्यके ऊपर यह अन्योक्ति कितनी फबती है।

इसी सूक्ति का परिवृद्धण इस पद्य में बड़ी सुन्दरता से किया गया है—

रे धाराधर ! धीर ! नीरनिकरैरेषा रसा नीरसाऽ
 शेषा पृषकरोत्करैरतिसरैरापूरि भूरि त्वया ।
 एकान्तेन भयन्तमन्तर्गतं स्थान्तेन संचिन्तयन्
 आश्रयं परिपीडितोऽभिरमते यच्चातकस्तृष्णया ॥

शूद्रक ने वर्षों का बड़ा विशद वर्णन—किया है । धर्ममाण
 पारुदत्त को मेघाच्छन्न आकाश के—देखने पर घामन भगवान्
 की लीला स्मरण हो आती है —

मेघो जलार्द्रमहिषोदरभृद्गनोलो
 त्रिद्युत्प्रभारचितपीतपटोत्तरीयः ।
 आभाति संहतगलाकण्टहीतशङ्खः
 खं केशवोऽपर इवाक्रमितुं प्रवृत्तः ॥

जल से भीगे जैसे के उदर तथा भोंर की तरफ मेघ नीला है ।
 उसमें पिजुली की चमक पैदा हो रही है, यही-पीली चादर जान
 पड़ती है । गलाका—शङ्ख-पक्ति मेघ के समीप उड़ रही है । वह
 शंख की तरह है । आकाश में इस प्रकार मेघ को—देखकर
 मालूम होता है कि दूमेरे वेशव—नभोमण्डल को आगमन
 करने के लिये उद्यत है ।

गता नाशं तारा उपहृतमसाधारिण्य जने
 त्रिद्युक्ताः कान्तेन सिय इव न राजन्ति ककुभः ।
 प्रकाभान्तस्तप्तं त्रिदशपतिशस्त्रस्य शिशिना
 द्रवीभूतं मन्ये पतति जलरूपेण गगनम् ॥

जिस प्रकार दुर्जन के साथ किया गया उपकार नष्ट हो जाता है; उसी प्रकार ताराएँ नष्ट हो गई हैं। प्रियों से प्रियुक्त स्त्रियों की तरह दिशाएँ शोभित नहीं होती। इन्द्र के वज्र की अग्नि से भीतर ही अत्यन्त तपाया गया यह आकाश जल पड़ता है, पिघल-पिघल कर पानी के रूप में पृथ्वी पर गिर रहा है। पूर्वार्द्ध में उपसाएँ तथा उत्तरार्द्ध में उत्प्रेक्षा अवलोकनीय है।

शरद्

ऐन्द्रं धनुः पाण्डुपयोधरेण शरदधानार्द्रनखक्षताभम् ।
प्रसादयन्ती सकलङ्कमिन्दुं तापं रवेरभ्यधिकं चकार ॥

शरद्काल में चन्द्रबिम्ब विमल हो जाता है; परन्तु आकाश में मेघों के न होने से सूर्य की गर्मी पहले से और भी अधिक होती है। इस प्राकृतिक-घटना पर पाणिनि ने विलक्षण कल्पना की सृष्टि की है। उनकी सम्मति में शरद् का यह व्यनहार नायिका के समान प्रतीत होता है। नायिका के समान शरद् शुभ्र पयोधरों (मेघ तथा स्तन) पर नखक्षत के समान रत्न-विरहे इन्द्रधनुष को धारण करती हुई कलङ्की चन्द्रमा (मानो उपनायक) को प्रसन्न (निर्मल) कर रही है और साथ-ही-साथ सूर्य (नायक) के ताप (मानसिक दुःख तथा गर्मी) को भी अधिक बढ़ा रही है। इस प्राकृतिक घटना पर नायिका-नायक का चरित्र पूर्णतया घटित हो रहा है।

उपकारिणि विक्षीणे शनैः केदारवारिणि ।
सानुक्रोशतया शालिरभूत्पाण्डुरवाङ्मुखः ॥

जब खेत का उपकारी जल धीरे धीरे घटने लगा, तब धान भी सहानुभूति से पीला पड़ गया और उदास होकर उसने अपना मुँह नीचे कर लिया। धान सोचने लगा कि खेत के ही जल से मेरी पुष्टि हुई है। इसने मुझे पोस पाल कर इतना बड़ा बनाया है, फलयुक्त भी कर दिया है। परन्तु जब मेरा उपकारी मित्र ही चल धसा, तो मेरा कृतज्ञ भी भौंति खड़ा रहना शोभा नहीं देता। इसलिये सहा नुभूति से उसका चेहरा पीला पड़ गया है और उसने शोक से सिर झुका लिया है। पक्क हुआ धान का क्या ही स्वाभाविक सुभग वर्णन है।

कलमं फलभारातिगुत्तमूर्धतया शनैः ।

निननामान्तिजोद्भूतंसमाघातमिवोत्पलम् ॥

खेता में धान के पीछे लहरा रहे हैं। पक्का हुआ धालियों के घोम से बना मस्तक झुका हुआ है। जान पड़ता है समीप में उगे हुए कमलों को सूघने के लिये धान के पीछों ने अपना सिर झुका लिया है। धान का यह काम सर्वथा उचित है। यदि सनीव प्रवृत्ति के पीछे सूघने या प्रयत्न करते हैं, तो क्या वेजा करते हैं।

भौरे के ऊपर एक क्या ही अनूठी कल्पना है—

अयं स्निग्धयामो य इह निहस्त्यम्बुजने
निनिद्रे व्यागुञ्जन्मधुष इति तं जल्पतु जनः ।

अहं शङ्के पङ्केरहकुहरासव्यसनिनो
त्रियं मृज्जच्छब्दा मुररिपुरुषेतो रमयितुम् ॥

योर्द्वे कवि यह रहा है कि स्निग्धे हुए कमल-जन मे निहार करने वाले सुन्दर फाँवे व्यक्ति को लाग भौंटा रहा करें, परन्तु मैं

तो समझता हूँ कि कमल में रहनेवाली लक्ष्मी के साथ रमण करने के लिये स्वयं विष्णु मौरि के रूप में आये हैं। यह भौरा नहीं है, स्वयं मुरारि हैं।

एकेन चुलुकेनाब्धिनिपीतः कुम्भयोनिना ।

तस्योदयेस्तः कालुष्यं त्यजन्त्यापो भयादिव ॥

अगस्त्य मुनि ने एक ही चुलुक (चुल्लू) में समुद्र को पी डाला, इसलिये डर के मारे उनके उदय होने पर जल सूख जाता है। अगस्त्य के उदय होने पर पानी के सूखने के कारण की खोज क्या ही अच्छी है।

न तज्जलं यन्न सुचारुपङ्कजं न पङ्कजं तद् यदलीनपट्पदम् ।
न पट्पदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलं न गुञ्जितं तन्न जहार यन्मनः ॥

इस सुहावने शरद में ऐसा कोई सरोवर नहीं है—जिसमें सुन्दर कमल न खिले हों। ऐसा कोई पङ्कज नहीं है जिस पर भ्रमर नहीं बैठे हों। ऐसा कोई भौरा नहीं है जो गूच न रहा हो और ऐसी—भनभनाहट भी नहीं है जो मन को न हर—लेती हो। साराश यह है कि शरद में सरोवरों में सुन्दर कमल खिले हुए हैं, कमलों पर बैठे हुये मौरों की रसीली भनभनाहट मनुष्यों के चित्त को चुरा रही हैं। बाम्देवतावतार—श्रीमम्मटाचार्य ने काव्यप्रकाश में इस पद्यको, एकावली, का उत्कृष्ट उदाहरण—बतलाया है।

मुखैरसौ निद्रुमभङ्गलोहितैः

शिरसाः पिशङ्गः क्रलमस्य चित्रती ।

शुकावलिर्व्यक्तशिरीषकोमला

धनुः श्रियं गोत्रभिदोऽनुगच्छति ॥

शरद का सुहावना समय है। सुगंधों की पाँत-की पाँत उड़ रही है। शिरीष के फूल की तरह—कोमल हरे शुभों की पाँत मूंगे के दुकड़े के समान लाल लाल चोंचों में धान की पीली पीली धालियों को लिये हुए आकाश में उड़ी जा रही है। मादूम पड़ता है कि आकाश में इन्द्र धनुष उगा हो। सुगंधों का शरीर है हरा, चोंच है लाल, उन चोंचों में ली हुई धान की धालियाँ हैं पीली—वाह ? इन रंगों की मिलावट क्या इन्द्र धनुष से कम—सुहावनी जँचती है। महाकरि भाररि ने शरद के इस शोभन दृश्य को कितने सुन्दर शब्दों में वर्णन किया है। कल्पना एकदम नई है। वर्णन अत्यन्त स्वाभाविक है।

मृणालिनीनामनुरञ्जितं त्विषा

निभिन्नमम्भोजपलाशशोभया ।

पयः स्फुरच्छालिशिरापिशङ्कितं

द्रुतं धनुषपण्डमिराहिविद्विषः ॥

धान के खेतों में जल कितना सुन्दर मादूम पड़ता है। कमलिनी तिली है। कमल लता के हरे रंग के कारण जल भी हरा हो गया है। कमल के पत्तों की शोभा के साथ जल की शोभा मिल रही है। खेत में धानों की पकी पकी पीली शिखा (धालियों) सिरों पर—दिल रही हैं जिनसे जल भी पीला हो गया है। इस प्रकार खेत का जल ऐसा मादूम पड़ता है कि

मानों वृत्र के शत्रु इन्द्र महाराज का रग विरगा धनुष, गलकर पानी के रूप में बह रहा हों। क्या ही अनोखी कल्पना है।

अमी पृथुस्तम्भृतः पिशङ्गता
गता त्रिपाकेन फलस्य शालयः ।
त्रिकासि वप्राम्भसि गन्धमूर्चितं
नमन्ति निघ्रातुमिगसितोत्पलम् ॥

खेत में बालियों के पक जाने पर धान के पौधे पीले पड़ गये हैं। बालियों के बोझ के कारण पौधे झुक-गये हैं। जान पड़ता है कि खेत के जल में खिले हुए, गन्ध द्वारा जाने गये, इन नीले कमला को सूघने के लिये ये पौधे झुके हैं। कवि ने बहुत ठीक कहा। बालियों के बोझ से अवनत धान—के पौधों पर क्या ही सुन्दर उत्प्रेक्षा है। कविने अपना प्रकृतिज्ञान खूब अच्छे ढंग से अभिव्यक्त किया है।

उपैति शस्यं परिणामरम्यता
नदीरनौद्वत्यमपङ्कता महीम् ।
नैर्गुणैः सम्प्रति संस्तवस्थिरं
तिरोहितं प्रेम घनागमत्रियः ॥

शब्द ऋतु का स्वाभाविक वर्णन है। धान पक गये हैं अतः सुन्दर मालूम पड़ रहे हैं। नदियों में वर्षा काल वाली उद्वनता नहीं है। पृथ्वी पर पक बिजुल सूख गया है। वर्षाकालकी-शोभा के प्रेम को अत्यन्त परिचित, अतः स्थिर—होने पर भी,

इस शरद ने अपने नये गुणों के कारण छिपा डाला है—शरद के सामने, अन्न वर्षा को सब भूल गये हैं।

ठीक है, गुण की कद्र होती है परिचय की नहीं।

काशांशुका पिकुचपद्ममनोज्ञकता

सोन्मादहंसरज्जुपुरनादरम्या ।

आपन्नशालिरुचिरा तनुगात्रयष्टिः

प्राप्ता शरन्नयधूरिव रूपरम्या ॥

नयविवाहिता वधू की तरह रमणीय रूप वाली शरद आ गई। खिले हुये काश इससे वस्त्र हैं। विवसित कमल-समूह इसका मनोहर मुख है। उन्मत्त हंसों की ध्वनि इससे नूपुर की आवाज है। पके हुये धान के खेतों की शोभा की तरह इससे पतले गात्र की सुघरता है। नयीन विवाहिता तथा शरद की समता कितनी मनोमोहक है।

हेमन्त

जाड़े के छोटे दिनों पर कैसी उपमायें दी गई हैं—

लज्जा प्रौढमृगीदृश मित्र नरस्त्रीणां स्तेच्छा इव
स्वैरिण्या नियमा इव स्मितरुचःकुल्याङ्गनानामिव ।
दम्पत्योः कलहा इव प्रणयिता वाराङ्गनानामिव
प्रादुर्भूय तिरोभयन्ति सदृशा ह्यमन्तिना वासराः ॥

प्रौढ नायिका की लज्जा के समान, नई स्त्रियों की सभोग करने

की इच्छा के तुल्य, व्यभिचारिणी के नियम की तरह, कुलाङ्गनाओं की हँसी के समान, छी पुरुष के मगड़े के समान, वेश्याओं के प्रेम के सदृश, जाड़े के दिन प्रकट होकर शीघ्र ही छिप जाते हैं। क्या ही सुन्दर उक्ति है।

जाड़े की बड़ी रात्रियों पर केशी अनूठी सूक्त है—
अपि दिनमणिरपः क्लेशितः शीतसह-
रथ निशि निजभार्या गाढमालिङ्ग्य दोभ्याम् ।
स्त्रपिति पुनरुदेतुं सालसाङ्गस्तु तस्मात्
किमु न भगवद् दीर्घा हैमिनी यामिनीयम् ॥

जाड़े के ऋतु में कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा है। बेचारे सूर्य को भी जाड़ा सता रहा है। इसलिये रात में अपनी प्रियतमा को अपनी भुजाओं से अच्छी तरह आलिङ्गन कर वे सो रहे हैं, फिर उठने में आलस मालूम हो रहा है। अतः सूर्य लेटे हुये हैं, उठना नहीं चाहते। तब भला हेमन्त की रात बड़ी क्यों न हो। क्या ही अनूठी कल्पना है।

यह भी उक्ति बहुत अच्छी है—

चक्रे चण्डरुचा समं रणमसौ हेमन्तपृथ्वीपति-
र्ये ये तत्र जिता दिनाकरकरास्ते तेऽगुना तत्क्षणात् ।
कान्तानां कुचभूषणे निदधिरे मन्येऽहमेवं तदा
नो चेत् मन्दकरः कथं दिनकरस्तत्तथ तन्वीस्तनः ॥

हेमन्त रूपी राजा ने प्रचण्ड किरण वाले सूर्य के साथ घन-घोर युद्ध किया, दिवाकर बिचारे हार गये। हेमन्त ने जिन-जिन किरणों (किरणों) को सूर्य से लिया, उन्हें उसी समय फान्ता के स्तनरूपी पर्वत पर रख दिया। यही कारण है कि सूर्य की किरण मन्द हो गई है और फान्ता का स्तन इतना गर्म है। क्याही घड़िया कल्पना है !

प्रभात-वर्णन

प्रभात का क्या ही सुन्दर वर्णन है—

कुरुते यावदेवेन्दुर्दिनश्रीपरिचुम्बनम् ।

संप्राप्ते तत्पतौ तावत् पाण्डुच्छायस्तिरोदधे ॥

चन्द्रमा दिवस की शोभा को चूम रहा था । इतने में उसका पति सूर्य आ पहुँचा । अतः लज्जा के मारे चन्द्र पीला पड़ गया और शीघ्र ही अन्तर्ध्यान होगया । सूर्योदय के होते ही चन्द्रमा मानो इसी ढर के मारे भग जाता है ।

सबेरे तारे क्यों छिप जाते हैं!? क्या इसका सुनिये—

रात्रिर्मयि प्रोपित एव संगता हिमत्विषाऽभूत्कृतमण्डना सती ।
इतीर्ष्येव द्रुतमच्छिन्नद्रुषा विचित्रताराभरणानि भास्करः ॥

जब मैं विदेश गया था, तब यह रात्रि रूपी नायिका अलंकार पहन चन्द्रमा के साथ समागम करती थी । मानो इस ईर्ष्या से आते ही सूर्य ने उसके तारा-रूपी गहनों को क्रोध से शीघ्र ही तोड़ डाला है । रात्रि तो प्रोपित-पतिका नायिका है । प्रोपित-पतिका नायिका को तो 'मलिना' 'कृशा' होना चाहिए; परन्तु यहाँ रजनी तो सज्जधज कर खड़ी है । इसी कारण सूर्य ने उसके सुन्दर गहनों को तोड़ कर फेंक दिया है ।

प्रातःकालीन चन्द्रमा पर कवि कल्पना कर रहा है—

सपदि कुमुदिनीभिर्मीलितं हा क्षपापि,

क्षयमगमदपेतास्तारकास्ताः समस्ताः ।

इति दयितकलत्रश्चिन्तयन्नङ्गमिन्दु-
र्वहति कृशमशेषं अष्टशोभं शुचेव ॥

धुमुदिनी शीघ्र बन्द हो गई, रात भी बीत गई, समस्त तारे नष्ट हो गये। इस प्रकार अपनी प्रिया को सोचता हुआ चन्द्रमा शोक से बिल्कुल कृश और शोभा रहित हो गया है।

चन्द्रमा पर क्या ही अच्छी कल्पना है—
नभोवनं नक्तमसौ निगाद्य
नक्षत्रसेनासहितः शशाङ्कः ।
कराग्रलघ्नान् कतिचित् प्रहृत्य
पान्थान् प्रभाते प्रपलायतेऽद्य ॥

चन्द्रमा तारा रूपी सेना के साथ रात ही में आकाश रूपी जंगल में घुस गया और शर रूपी किरणों से कितने ही पथिकों को मार कर प्रातःकाल भागा जा रहा है।

सूर्य पर किसी करि की वैसी चमत्कारिणी उक्ति है—
आगत्य सम्प्रति वियोगविसंस्थुलाङ्गी-
मम्भोजिनीं क्वचिदपि क्षपितत्रियामः ।
एतां प्रसादयति पश्य शूनैः प्रभाते
तन्वद्भिः पादपतनेन सहस्ररश्मिः ॥

कहीं पर रात बिता कर सूर्य कमलिनी के पास सवेरे आया है। अपनी वियोग-विधुरा भार्या को प्रसन्न करने के लिये हजारों किरण वाला सूर्य उसके पैरों पर सवेरे गिर रहा है। रात में सूर्य

के न आने के कारण कमलिनी रुठ गई है। अतः उसे मनाने के लिये वह उसके पैर पर गिर रहा है। क्या करे, अपराधी नायक किसी तरह अपनी प्रिया को प्रसन्न करता ही है कवि ने सूर्य को इस पद्य में अपराधी नायक के रूप में दिखलाया है।

उदयगिरिगतायां प्राक् प्रभापाण्डुताया-
मनुसरति निशीथे भृङ्गमस्ताचलस्य ।
जयति किमपि तेजः साम्प्रतं व्योममध्ये-
सलिलमिव विभिन्नं जाह्नवं यामुनं च ॥

रात का अवसान हो चला है। प्रभात की बेला समीप है। राजा को निद्रा से जगाने के लिये बैतालिक कह रहा है कि राजन् ? प्रभात हो रहा है। इधर उदयगिरि के शिखर पर प्रभा के कारण प्रकाश चमक रहा है, उधर अन्धकार अस्ताचल की चोटी पर निवास करने के लिए जा रहा है। इस समय आकाश के बीचो-बीच कोई अवर्णनीय तेज (प्रकाश और अन्धकार के संमिश्रण से उत्पन्न तेज) शोभित हो रहा है। जान पड़ता है मानो नीलवर्णा यमुना के जल से संगत पुण्यसलिला श्वेतनीरा आकाशगंगा का जल हो। श्वेत प्रकाश तथा नील तम के मिश्रण के लिए कालिन्दी के जल से मिश्रित गंगा-जल की उपमा वस्तुतः रमणीय है। पहले तो नर्मोमण्डल में केवल आकाश गंगा की ही स्थिति की बात कविजनों को ज्ञात थी, परन्तु इस स्थान पर त्रिविक्रम ने अपनी मौलिक प्रतिभा के बल से यमुना की अवतारणा की है। इसीलिए इस मनोरम सूक्तिसे प्रसन्न होकर आलोचकों ने आपको यमुना त्रिविक्रम कहा है।

त्रिविक्रमभट्ट का दूसरा नाम 'यमुनात्रिविक्रम' था। घण्टामाघ

तथा ताल-रत्नाकर की तरह रसिक आलोचनों ने इनके एक पद्य के रमणीय भाव पर मुग्ध होकर इन्हें यह नाम प्रदान किया था। यह पद्य नलचम्पू के पष्ठ उच्छ्वास के प्रारम्भ में पाया जाता है।

कुमुदिनी की दुरवस्था पर रो रहे वृक्ष की हालत यह है—
 निशातुपारैर्नयनाम्युकल्पैः पत्रान्तपर्यागलदच्छविन्दुः ।
 उपारुरोदेव नदत्पतङ्गः कुमुद्वर्ती तीरतरुर्दिनादौ ॥

प्रातःकाल प्यारे चन्द्रमा ये अस्त हो जाने पर कुमुदिनी की दुरवस्था को देखकर सरोवर के किनारे खड़ा हुआ वृक्ष भी रो रहा है। हाय ! यही कुमुदिनी अब संकुचित हो गई जो अभी अपने शिथिल चन्द्रमा की शीतल रश्मियों में हँसती हुई फल्लोलें कर रही थी। कुमुदिनी की दुःखद अवस्था, सचेतन मनुष्य को कौन बहे, अचेतन जड़ वृक्ष को भी रला रही है। वृक्ष के कोमल पत्ते उसकी आँखें जान पड़ते हैं। और उसके ऊपर गिरा हुआ ओस आँसुओं की तरह मालूम हो रहा है। पत्तों से गिरते हुये सुन्दर ओस के पण आँखों से गिरने वाले आँसुओं के समान जान पड़ते हैं। वृक्ष पर चढ़कती हुई चिड़ियों की आवाज रोने के स्वर सा जान पड़ती है। अतएव तीरस्थ यह वृक्ष वास्तव में चिड़ियों के शब्द के व्याज से मानो रो रहा है। वृक्ष का यह करुणमन्दन विसै सुभग नहीं मालूम पड़ता।

अरुण जलजराजीमुग्धहस्ताग्रपादा,

बहुलमधुपमालाकजलेन्दीवराक्षी ।

अनुपतति विरापैः परिणां व्याहरन्ती

रजनिमचिरज्ञाता पूर्वसन्ध्या सुतेव ॥

रात बीत गई है । पूर्वसन्ध्या (प्रातः काल) आ रही है । जिस प्रकार कमल के समान सुन्दर हाथ पैर वाली, आँखों में मनोहर अञ्जन लगाकर कोई बालिका अपने बाल सुलभ तोतले शब्दों को कहती हुई अपनी माता के पीछे पीछे दौड़ती है, उसी भाँति पूर्वसन्ध्या—जिसमें लाल कमल की श्रेणी ही हाथ पाँव है, भ्रमर मालारूपी कज्जल से युक्त कमल ही जिसके नेत्र हैं—पक्षियों के शब्दों से घोलती हुई रात्रि के पीछे २ दौड़ती चली आ रही है । वाह ? क्या ही अनुरूपरूपक है ?

उदयशिखरिमृद्गप्राङ्गणेष्वेव रिङ्गन्,
सकमलमुखहासं वीक्षितः पद्मिनीभिः ।
निततमृदुकराग्रः शब्दयन्त्याग्रयोभिः,
परि पतति दिवोऽङ्गे हेलया बालसूर्यः ॥

जिस प्रकार आँगन में खेलता हुआ कोई बालक घुलाने वाली अपनी माता की गोद में हसते हुए अपने कोमल हाथों को फैलाकर जा गिरता है । उसी प्रकार बाल सूर्य (बालक-सूर्य) उदयाचल के शिखर रूपी आँगनों में घूमता हुआ, मुख के समान कमलों को विकसित करने वाली कमलिनियों से देखा गया । अपने कोमल करों (किरणों) को फैलाकर, पक्षियों के द्वारा शब्द करने वाली आकाश रूपी माता की गोदी में लीला पूर्वक गिर रहा है । वाह री कल्पना की बहार ! अलंकारों की अनुपमछटा श्लेष तथा अतिशयोक्तियों से परिपुष्ट किए गए रूपक की रमणीयता वास्तव में प्रशंसनीय है, आदरणीय है ।

विततपृथुवरत्रा तुल्यरूपैर्मयूखैः

कलश इव गरीयान् दिग्भिराकृष्यमाणः ।

कृतचपलविहङ्गालापकोलाहलाभि-

र्जलनिधिजलमध्यादेप उत्तार्यतेऽर्कः ॥

चारों ओर फैली हुई, मोटी रस्सियों के समान किरणों के द्वारा खींचा जाता हुआ, बड़े भारी कलश के समान यह सूर्य दिशा रूपी नारियों से समुद्र के जल से निकाला जा रहा है। जिस प्रकार कलश रस्सी की सहायता से बाहर निकाला जाता है, उसी प्रकार पूर्व समुद्र में डूबे हुए सूर्य को दिशायेँ किरण रूपी रस्सियों से खींच कर निकाल रही हैं। जिस प्रकार घड़े को जल से निकालने के समय बड़ा फोहाहल होता है, उसी तरह प्रातःकाल की धुहचुदाती चिड़िया गोर मचा रही हैं। बाहरी कल्पना की नयीनता ? प्रातःकाल के समय, पक्षिगण का मनोहर फोलाहल कर्ण पुट को सुख देता है। चारों ओर किरणें फैलाने वाले सूर्य का क्या ही सुन्दर वर्णन है।

सायंसुषमा

क्या ही अच्छी उक्ति है—

करसादोऽम्बरत्यागस्तेजोहानिः सरागता ।

वारुणीमङ्गजाप्रस्था भानुनाप्यनुभूयते ॥

वारुणी (मंदिरा) के साथ से हाथ सुन्न हो जाता है, बख का छोड़ना—नमावस्था, तेज का नारा तथा विषय में अनुराग हो जाता है । सायंकाल में वारुणी (पश्चिम दिशा) के साथ से घेचारे सूर्य की भी ठीक वही अवस्था हो गई है । किरणें नष्ट हो गई हैं, आकाश छुट गया है (आकाश से वह गिर पड़ा है), तेज नष्ट हो गया है और ललाई आगई है । वारुणी का ऐसा प्रभाव ही होता है ।

शाम को कमल के बन्द होने का कारण क्या है, उसे कविनी के मुख से सुनिये—

प्रोज्झ्य मित्रमपवर्जितदोषं नाशयप्रकटनं मम युक्तम् ।

नूतनैरमममृष्य तदानीं मीलितं हृदयमम्बुरुहेण ॥

निर्दोष [दोष (रात) को दूर करनेवाले] मित्र (सूर्य) को छोड़ कर तालाब में मेरा खिलना अयुक्त है । यही सोचकर सन्ध्याकाल में कमल अपने हृदय को बन्द कर लेता है । मित्र प्रेम ऐसा ही होना चाहिये ।

कमल के बन्द होने का यह दूसरा कारण भी कितना सुन्दर है—
कृतोपकारं प्रियवन्धुमर्कं मा द्राक्ष्म होनाशुमघः पतन्तम् ।
इतीव मत्वा नलिनीपद्मिनिमीलितान्यम्बुरुहेक्षणानि ॥

उपकार करने वाले, प्रियसखा, सूर्य को तेज़रहित और नीचे गिरते हुए हम न देखें, यही सोचकर सन्ध्या-समय कृतज्ञ नलिनी अपने कमलरूपी नेत्रों को मूँद लेती है। उपकारी मित्र की विपत्ति वास्तव में नहीं देखनी चाहिये।

सन्ध्या-कालीन सूर्य पर क्या ही अच्छी उक्ति है—

महद्भिरोपैस्तमसामभिद्रुतो भयेऽप्यसंमूढमतिः क्रमन् क्षितौ ।
प्रदीपवेपेण गृहे गृहे स्थितो विरुण्ड्य देहं बहुधेन भास्करः ॥

सन्ध्या समय सूर्य अन्धकार के समूह से पीछा किया जाता है। भयभीत होने पर भी वह क्रिफर्तन्य-विमूढ़ नहीं होता। शीघ्र ही अपने शरीर के बहुत से टुकड़े करके प्रदीप के वेप में घर-घर में ठहर जाता है। सूर्य क्या ही चालाक है। शत्रु को ठहरने की जगह ही नहीं मिलती। सूर्य ही की जीत बनी रहती है—अन्धकार से कुछ करते-धरते नहीं बनता।

सूर्य के अस्त होने से क्या ही अच्छा उपदेश मिल रहा है—
प्रतिवृलतामुपगतं हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता ।
अवलम्बनाय दिनभर्तुरभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥

भाग्य के चलटा हो जाने पर बहुत माममी भी विफल हो जाती है। प्रमाण यह है कि जब सूरज गिरने लगता है, तब हमके हठारों विरुण हाथ—भी उसे अवलम्ब नहीं देते, जिससे वह गिरने से बच जाय। बेचारा गिर ही जाता है। माघ दवि ये इम रमणीय पत्र मे 'विधौ' पद मे श्लेष है। इसका अर्थ है विधु-चन्द्रमा तथा विधि-भाग्य। जब चन्द्रमा प्रतिवृत्त—पूर्य—

दिशा में उदय लेता है तब सतत प्रयत्न करने पर भी सूर्य गिर जाता है, अपने को गिरने से बचा नहीं सकता। उसी प्रकार भाग्य के उलटा होने पर मनुष्य का पतन हो ही जाता है। विपुल सामग्री भी विकल हो जाती है। दृष्टान्त बहुत अच्छा है।

डूबते हुए सूर्य पर क्याही अच्छी कल्पना है—

अनुरागवन्तमपि लोचनयोर्दधतं वपुः सुखमतापकरम् ।

निरकासयद्रविमपेतवसुं वियदालयादपरदिग्गणिका ॥

पश्चिम दिशा वेश्या है। सूर्य अपना प्रियतम है—यार है। सायंकाल को उसका शरीर लाल हो जाता है; उस समय वह सन्ताप नहीं पैदा करता, नेत्रों को सुख देता है। ऐसा सायं-कालीन सूर्य पश्चिमी दिशा का यार जान पड़ता है। यह अनुराग-युक्त है—नेत्रों को सुख देने वाला है, हृदय को आनन्द पहुँचाता है, परन्तु इस समय वह है अपेत-वसु (किरण-रहित तथा धन-हीन), अतः वह उसे अपने घर से निकाल बाहर कर रही है। वेश्या का यार कितना ही सुन्दर क्यों न हो, कितना ही सुखद क्यों न हो, यदि वह धन-हीन है, तो वेश्या उसे पसन्द नहीं करती—घर से निकाल देती है। साँझ के समय डूबने वाले सूर्य पर कितनी अच्छी कल्पना है। 'अपेतवसु' में श्लेष श्लाघनीय है ! निर्धनों के लिये वेश्या नहीं बनी है—ठीक है, 'धनहीन मनुष्य तजे गणिका।' सूर्य की सन्यासी से उपमा कितनी रमणीय और स्वाभाविक है—

आदाय दण्डं सकलासु दिक्षु योऽयं परिभ्राम्यति भानुभिक्षुः ।

अवधौ निमज्जन्निव तापसोऽयं सन्धाभ्रकापायमधत्त सायम् ॥

भानु रूपी सन्यासी किरणरूपी दण्ड को धारण कर सकल

दिशाओं में घूमकर शाम को पश्चिम समुद्र में स्नान करने के लिये सन्ध्या काल के लाल बादल रूपी काषाय वस्त्र को धारण कर जा रहा है। आशय है कि जिस प्रकार काषाय वस्त्र पहनने वाला सन्यासी दण्ड लेकर चारों ओर घूमकर भ्रान्ति के कारण समुद्र में स्नान करने के लिए उतरता है, उसी प्रकार सन्ध्या के समय सूरज चारों दिशाओं में घूमकर लाल लाल बादलों के रूप में काषाय वस्त्र पहनकर समुद्र में स्नान करने के लिए उतर रहा है। क्या ही अच्छा भाव है।

सूर्यास्त पर केशी विचित्र उक्ति है—

वासवस्तुरगरत्नममुष्मात्प्राप दास्यति ममापि कदाचित् ।
आशयेति जलराशिमयासीद्भानुरश्वपरिवर्तधियेव ॥

इन्द्र ने समुद्र से उबै भवा घोड़ा पाया है, शायद मुझे भी यह एक घोड़ा दे, इस आशा से सूर्य सौम्य को अपना घोड़ा बदलने के विचार से समुद्र के पास जा रहा है। कवि लोग प्रायः सूर्य के डूबने को पश्चिम समुद्र में घुसना कहते हैं। चलते-चलते सूरज के घोड़े थक गये हैं। अतः नये घोड़े को पाने की आशा से सूरज समुद्र के पास सायंकाल में जा रहा है। कारण नितान्त नवीन है।

डूबते हुए सूर्य पर किसी कवि की क्या ही मधुर कल्पना है—

किं नु कालगणनापतेर्मपीमाण्डमर्यमपुर्हिरण्मथम् ।
तत्र यद्विपरिवर्तितानने लिम्पति स्म धरणी तमोमपी ॥

सोने-सा पीले वर्ण वाला सूर्य, काल रूपी गणक—गणना करने वाले ज्योतिषीजी—की सोने की दायात मालूम पड़ रहा है। क्योंकि

उसे उलट देने पर अन्धकार रूपी स्याही सारो पृथ्वी पर पुत जाती है, सर्वत्र अन्धेरा हो जाता है। अतः निश्चय ही सूर्य सुनहली दायात है। जिस प्रकार दायात के उलट देने पर स्याही गिरकर कागज को काला बना डालती है, उसी प्रकार सूर्य के गिरने पर समस्त ब्रसार अन्धकार से काला हो गया है। अतः अन्धकार काली स्याही जान पड़ता है तथा सूरज दायात। कल्पना बड़ी अनूठी है।

यह कल्पना क्या ही अपूर्व है—

एतद् बभ्रुकवानुकारि क्रिण राजद्रुहोऽह्म शिर-
 श्छेदामं प्रियतः प्रतीचि निपतत्पन्धौ रेर्मण्डलम् ।
 एपापि धुरमा प्रियानुगमनं प्रोदामकाष्ठोत्थिते
 सन्ध्याग्नौ प्रिनिधाय तारकमिपाजाताऽस्थिभेषस्थितिः ।

भूरे बालों के समान क्रिणों को धारण करने वाला मूर्य-
 मण्डल राजद्रोही (चन्द्रद्वेषी) दिवस का कटा हुआ सिर मालूम
 हो रहा है। यह आकाश से पश्चिम समुद्र में गिर रहा है। पति
 के मर जाने पर आकाश रूपी नारी ने प्रचण्ड काठों से धधकती
 हुई सन्ध्या की आग में अपने को जला दिया—पति का अनु-
 सरण किया—उसका सर्वाङ्ग जल गया है, केवल हड्डियाँ बच-
 गई हैं। वे ही उसकी बची खुची हड्डियाँ ताराओं के रूप में
 दिखाई दे रही हैं। जिस प्रकार किसी राजद्रोही का सिर काटा
 जाता है, उसी प्रकार रात्रि (चन्द्र) द्रोही दिवस का कटा हुआ
 लाल सिर सूरज के रूप में सायकाल समुद्र में हूब रहा है।
 साराश यही है कि सायकाल को सूरज की लालिमा अब चिन्कल
 नष्ट हो गई है। आकाश में तारिकाएँ घमक रही हैं। कवि की

प्रौढ कल्पना अतीव प्रशंसनीय है। श्रीकण्ठ चरित में लिखा है कि प्रसिद्ध विद्वान् अलवार' की सभा के पण्डितों ने पहले दो चरणों की पूति के लिये कविवर महर्षि को समस्या के रूप में दिया था। वहीं घेठे ही बैठे अन्तिम दोनों चरणों की रचना कर महर्षि ने उसकी तत्काली पूर्ति कर दी थी।

रुगा वासोपेताः सलिलमग्नाढौ मुनिजनः
प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनियनम् ।
परिश्रष्टो दूराद् रपिरपि च संक्षिप्तकिरणो
रथं व्यावर्त्यासौ प्रविशति ग्रनैरस्तशिरसरम् ॥

सायकारा का सुन्दर दृश्य है। चिड़ियों अपने घोंसलों में चली गईं। मुनिजन जल में स्नान कर चुके। सन्ध्याकाल में अग्निशोभा के लिये जलाई हुई अग्नि शोभित हो रही है। धुआँ मुनियों के घन में घूम रहा है। सूर्य ने भी दूर से उतर कर अपनी किरणों को बटोर लिया है और रथ को लौटाकर धीरे धीरे अस्ताचल पर घुसे घले जाते हैं। सन्ध्याकाल का नैसर्गिक वर्णन है। प्रसादगुण से पद्य पूरा भरा है।

आदाय दण्डं सप्तलासु दिक्षु योऽयं परिभ्राम्यति भानुभिर्बुधः ।
अब्धौ निमज्जन्निव तापसोऽयं सन्ध्याभ्रकापायमधत्त सायम् ॥

यह भानुरूपी भिबु (सन्यासी) दण्डतोकर सब दिशाओं में दिनभर घूमता रहा है। अब सायंकाल को जलाशय में स्नान करने के लिये मानो वह सन्ध्या काल के लाल गगनमण्डल रूपी कापाय यन्त्र को ऊपर (अपने शरीर के उपरी भाग पर) धारण

कर रहा है। सूर्य के अस्त होने के समय का यह रक्त आकाश नहीं है, बल्कि किसी स्नानार्थी सन्यासी का रक्त कापाय रसा हुआ जान पड़ता है। क्या ही मौलिक सूक्ति है ? एक पद्य में कथियरने सन्ध्याकालीन रक्त आकाश का बड़ा मिलक्षण कारण बूढ़ निकाला है। उनका कहना है कि अस्ताचल रूपी शरालय के पास यामान्त की सूचना देने के लिये बाँग देनेवाले मुर्गों के समूह के कारण पश्चिम दिशा उनकी शिखा की ललाई के कारण लाल हो रही है। सूक्त है अनूठी, यद्यपि कुछ अव्यक्त सी है।

सूर्यास्त के विषय में कथयित्री की सुन्दर कल्पना है—

एके वारिनिधौ प्रवेशमपरे लोकान्तरालोकनं
केचित् पावकयोगितां निजगदुः क्षीणेऽन्दि चण्डार्चिपः ।
मिथ्या चैतदसाक्षिः प्रियसरि प्रत्यक्षतीनातपं
मन्येऽहं पुनरधनीमरमणीचेतोऽधिशेतेरविः ॥

कोई कहता है कि सायकाल में सूर्य भगवान् समुद्र में समा जाते हैं, किसी की राय है कि वे दूसरे लोक को चले जाते हैं। परन्तु हे प्यारी सरि ? मुझे यह सब झूठ मालूम होता है। पूर्वोक्त घटना का कोई साक्षी नहीं है। पथिकों की नारियों का धित्त वियोग जमित बाधा से अधिक सन्तप्त है। मालूम होता है कि सूर्य रात को इसी कोमल चित्त में शयन करने के लिए प्रवेश करता है जिससे उसमें असह्य गर्मी पैदा हो जाती है। प्रोपित पतिका नायिकाओं का हृदय रातको पति वियोग से अधिक सन्तप्त हो जाता है। साधारण सी पर बात कैसे अनोखे ढंग से कही गई है।

चन्द्र-चारुता

चन्द्र

चन्द्रमा के कलङ्क पर किसी की क्याही अच्छी उक्ति है—
 अङ्गं केऽपि शशकिरे जलनिधेः पङ्क परे मेनिरे
 सारङ्गं कतिचिच्च संजगदिरे भूच्छायमैच्छन् परे ।
 इन्दौ यदलितेन्द्रनीलशकलश्यामं दरीदृश्यते
 तत्मान्द्रं निशि पीतमन्धतमसं कुक्षिस्थयाचक्ष्महे ॥

चन्द्रमा मे इन्द्रनीलमणि के टुन्डे के समान जो श्यामता
 दिखाई पड़ती है, उसे कोई चिह्न बतलाता है और उसे कोई
 लोग समुद्र या कीचड़ कहते हैं। कोई इसे मृग मानते हैं, वो
 कोई ग्रन्थी की छाया कहना पसन्द करते हैं। परन्तु मुझे मालूम
 पड़ता है कि चन्द्रमा रात के समय जो घने अन्धकार को पी
 लेता है, वही उसके पेट में काला दाग दिखाई दे रहा है।

किसी राजा की स्तुति करता हुआ कोई कवि चन्द्र कलङ्क पर
 एक अच्छी कल्पना करता है।

यदेतच्चन्द्रान्तर्जलदलमलीला वितनुते
 तदाचष्टे लोभः शशक इति नो मा प्रति तथा ।
 अहं त्विन्दुं मन्ये तदरिपिरहाहान्ततरुणी-
 कटाक्षोल्लापातत्रणक्रिणकलङ्काङ्किततनुम् ॥

चन्द्रमा मे जो कुछ बादल के समान काला दिखाई पड़ता
 है, उसे ससार मृग कहता है, परन्तु मुझे यह ठीक नहीं जान

पड़ता । राजन् । मैं तो मानता हूँ कि विरह से तम तुम्हारे शत्रुओं की नारिया ने चन्द्रमा की ओर जो उल्कारूप कटाक्ष फेंका उसीके घाव का यह चिह्न है, मृग वगैरह कुछ नहीं है । राजा ने उनके पतियों को मार डाला है । चन्द्रोदय होने पर विरह द्विगुण हो जाता है । अतः रिपु-स्त्रियों ने चन्द्रमा की ओर जो कटाक्ष-पात किया, उसी कटाक्ष से यह घाव हो गया है । उसी का यह चिह्न है ।

शंके शशाङ्के जगुरङ्गमेके पङ्कं कुरङ्गप्रतिविम्बिताङ्गम् ।
धूमश्च भूमण्डलमुद्धताग्नेर्वियोगजातस्य मम प्रियायाः ॥

कोई विरही चन्द्रमा का देख कर कह रहा है कि कोई इस काले दाग को कलङ्क मानता है, तो कोई इसे सटा हुआ कीचड़ कहता है । कोई इसे चन्द्रमा का वाहन मृग मानता है, तो कोई इसे शरीर की छाया कहता है; परन्तु मुझे मालूम पड़ता है कि मेरी प्रिया के विरहानल का धुआँ चन्द्रमा में चिपरा हुआ है । वाह रे विरहाम्नि ! उसका धूम इतना अधिक हुआ कि आकाश तक पहुँच गया । यही कलङ्क के रूप में दिखाई पड़ता है ।

यि सी भक्त कवि की उक्ति क्या ही अच्छी है ।

नेदं नभोमण्डलममुराशेनैताथ तारा नयफेनभङ्गाः ।
नायंशशीकुण्डलितः फणीन्द्रो नायं कलङ्कः शयितो मुरारिः ॥

यह नीला आकाश नहीं है; यह समुद्र है । ये ताराएँ नहीं हैं; विन्तु फेन के नये टुकड़े हैं । यह चन्द्रमा नहीं; परं कुण्डलित सर्पराज शेष है । चन्द्रमा में यह काला धब्बा नहीं है; यह तो विष्णु भगवान् सोये हुए हैं ।

चन्द्रिका ने क्या ही विचित्र भ्रम पैदा कर दिया है—

मुग्धा दुग्धधिया गगां विदधते कुम्भानघो वल्लभाः
कर्णे कैरवशङ्कया कुमलयं कुर्यन्ति कान्ता अपि ।
कर्कन्धूफलमुचिनोति शवरी मुक्ताफलाकाङ्क्षया
सान्द्रा चन्द्रमसो न कस्य कुरुते चित्तभ्रमं चन्द्रिका ॥

घनी चाँदनी ने किसको भ्रम में नहीं डाल दिया है। बेचारे ग्वाले दूध के विचार से गायों के स्तनों के नीचे घड़े रख रहे हैं। स्त्रियाँ भी कैरव की शका से नील कमल को कानों में पहन रही हैं। भिखानी घेर को मोती जानकर चुन रही है। चाँदनी में सब कुछ सफेद ही-सफेद दिखाई दे रहा है। इसीसे ऐसा भ्रम सभी को हो रहा है।

रात को उगते हुए चन्द्रमा पर क्या ही अच्छा रूपक बाँधा है—
अङ्गुलीभिरिव केशसंचयं संनिगृह्य तिमिरं मरीचिभिः ।
कुङ्कुमलीकृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ॥

जिस प्रकार कोई प्रेमी अपनी अङ्गुलियों से केशसमूह को हटाकर आँखें बन्द की हुई नायिका का मुँह चूमता है, उसी प्रकार चन्द्रमा अपने किरणों से अन्धकार को दूर कर कमलरूपी नेत्रों को बन्द करने वाली रात्रि का मुख चूम रहा है। वाह ! चन्द्रमा कितना अनुरागी है।

नीचे की उक्ति कैसी अनूठी है—

उद्यञ्छशी तरुणभास्करकान्तिचौरः
स्पर्शेन शीतकरलालितया प्रदोषे ।

ज्ञातोऽर्धसुप्तनलिनीप्रियया सलज्जः
पाण्डुत्वमाप रसभादिव मन्मथार्तः ॥

कवि कल्पना कर रहा है, कि लगते हुए चन्द्रमा ने सूर्य की शोभा चुरा ली—स्वयं लाल बन गया—और सूर्य की भार्या कमलिनी के पास सम्भोग करने गया, परन्तु सन्ध्या को आधी तोई हुई कमलिनी ने ठठे विरणों से जान लिया कि वह नेरा पति चण्डरश्मि सूर्य नहीं है। इस पर वैचारा कामार्त चन्द्रमा लाज के मारे पीला पड़ गया। इसीसे पीला दीख रहा है। केसी अच्छी कल्पना है।

चन्द्रमा पर भिन्न कल्पनाओं का एकत्रीकरण केसी अच्छा है—
ओंकारो मदनद्विजस्य गगनक्रोडस्य दंष्ट्राक्षुर-
स्तारामौक्तिकशुक्तिरन्धतमसः स्तम्बेरमस्याङ्कुशः ।
मृत्तारार्गलकुञ्चिका निरदिणीप्राणच्छिदे कर्तरी
सन्ध्याशरवधू नराक्षतिरसौ चान्द्री कला पातु वः ॥

द्वितीया का चन्द्रमा टेढ़ा होता है। अतः वह जान पड़ता है कि प्राप्ति का मन्दिर का वह अङ्कार है। आकाश रूपी शूरा के दाँत का अङ्कुर है, तारा रूपी मोतियों की मितुनी है, अन्धकार रूपी हाथी का अकुक्ष है; मृत्गाररूपी अर्गला की कुन्नी है, निरदिनीयों की जान मारने की छुरी है और सन्ध्या रूपी चेरया का नरा-प्रहार है। ये कल्पनायें बड़ी कमनीय हैं। 'ॐ' का आकार टेढ़ा होता है। इसलिए दूज का चन्द्रमा ओंकार कहा गया है। 'ओंकार' शब्द का अर्थ आरम्भ होता है। कामोदीपक होने से

भी चन्द्रमा मदनरूपी ग्राहण का ओंकार माना गया है। इसी प्रकार प्रत्येक रूपक में आकार गत साम्य है तथा अर्थगत भी सादृश्य है। रूपकों की यह रमणीय माला वास्तव में मनोहारिणी है।

यह कल्पना कितनी विचित्र है—

निर्मले सलिलकुण्डसुनीले सचरन् सितरचिः शनकैः खे ।
तत्र कालगणकेन नियुक्ता रात्रिमानघटिकेन विभाति ॥

यह चन्द्रमा रात के परिमाण का मापन की घड़ी है। जल भरे कुण्डों के समान नीले और निर्मल आकाश में सफेद कान्ति वाला चन्द्रमा धीरे धीरे घूम रहा है। मालूम पड़ता है कि समयरूपी श्योतिषी ने रात के परिमाण को मापने के लिये घड़ी बनाकर उसे यहाँ रख दिया है। ठीक है, जलघड़ी भा तो ऐसी ही होती है।

चन्द्रमा की श्यामता के कारण की खोज किसी ने यह की है—
अन्धकारगरलं यतो जगन्मोहकारि भृशमत्ति नित्यशः ।
उज्ज्वलं जठरमोषधीपतेरञ्जनाभमभरत्ततः प्रिये ॥

चन्द्रमा रोज-खोज में मोह पैदा करने वाले अन्धकार रूपी विष को बहुत ज्यादा खाता है। अतः उसका उजला भी पेट विष के मारे काला हो गया है। तीव्र विष के खाने पर उसी समय सब अंग काले पड़ जाते हैं। इसी कारण अन्धकार रूपी विष पीने से चन्द्रमा का हृदय काला पड़ गया है।

चन्द्रोदय होने पर कमलिनी के सकुचाने का क्या अच्छा कारण है—

ख्याता वयं समधुपा मधुकोपवत्य-

श्चन्द्रः प्रसारितकरो द्विजराज एषः ।

अस्मत्समागमकृतोऽस्य पुनर्द्वितीयो
मा भूत्कलंक इति संकुचिता नलिन्यः ॥

हम लोगों के पास मधु का खजाना है और मधु पीने वाले भोंरे सदा हमारे साथ रहते हैं। यह चन्द्रमा अपना हाथ फैलाये हुए है। हम लोगो के साथ समागम करने से इसे दूसरा भी फलक न लगे, इससे बेचारी कमलिनी संकुचित हो जाती है। अहिल्या के साथ का फलक तो लगा ही हुआ है, वही हमारे साथ से दूसरा भी फलक न पैदा हो जाय, इसी कारण कमलिनी चन्द्रोदय के समय बन्द हा जाती है। नलिनी का यह आचरण कितना बुद्धिपूर्वक है।

इदं व्योमसरोमध्ये भाति चन्द्रसितोत्पलम् ।
मलिनान्तर्गतो यत्र कलङ्को भ्रमरायते ॥

आकाश तालाब है; उसमें भीतर चन्द्रमा सफेद कमल है और चन्द्रमा का फलक भोंरा है, जो सुगन्ध से चन्द्रमा के पास आया है। रूपक कितना अच्छा है।

उगते हुए चन्द्रमा पर वज्रकैमा अश्रद्धा रूपक बाँध रहा है—
अत्यन्तोन्नतपूर्वपर्यन्तमहापीठे   हरस्पर्धया
दूरो दक्षितधूमसंनिभतमस्तारास्फुलिङ्गाटुलम् ।
नूनं पञ्चशरोऽकरोऽशिमिषात्स्वं ज्वाललिङ्गं यतो
गर्वाच्छर्षपरान् दहेन्मुनिपरान् सर्वानसर्वांशुभिः ॥
यदि कहता है कि अत्यन्त ऊँचे पूर्वांचल के शिखर पर धुआँ

रूपी अन्धकार तथा तारारूपी अग्नि-क्वणों को दूर से ही प्रकट कर कामदेव ने शिवजी के द्वेष से शिव की पूजा में लगे हुए सब मुनियों को तीव्र किरणों से जलाने के लिये लाल लाल आग की बाला के समान चन्द्रमा को प्रकट किया है। चन्द्रमा के उदय के समय अन्धकार धूम के समान है, उगे तारे ही आग के कण हैं। चन्द्रमा पहले रंग में लाल होता है। अतः मालूम होता है, कि धुआँ और चिनगारियों के साथ यह बड़ा भारी आग का गोला है। कामदेव ने शिवजी के भक्तों को जलाने के लिये इसे पैदा किया है। कल्पना खूब प्रौढ़ है।

चाँदनी ने क्या ही मनोहर भ्रम पैदा कर दिया है—

कपोले भार्जारः पय इति कार्लेलेदि शशिनः
तरुच्छिद्रप्रोतान्निसमिति करी संकलयति ।
रतान्ते तल्पस्थान् हरति वनिताप्यशुंकमिति
प्रभामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो ग्लिप्तयति ॥

बिलाव अपने गालों पर पड़ी हुई चन्द्रमा की किरण को दूध समझ कर चाट रहा है। पेड़ के छेदों से आती हुई किरणों को हाथी मृणाल समझ रहा है। सम्भोग के अन्त में बिस्तर पर पड़ी किरणों को वनिता कपड़ा समझ कर ले रही है। कान्ति से मतवाले चन्द्रमा ने ससार को भ्रम में डाल रखा है। क्या खूब !

कल्पना क्या ही अनूठी है—

ताराप्रसूननिचयेन निशास्मरस्य
पूजां विधाय गगनाङ्गणपीठपृष्ठे ।

ज्योत्स्नाललेन किरतीन्दु समुद्रिकायाः

निःशेषकामुकनशीकृतिचूर्णमुष्टीः ॥

राशि आकाशरूपी आँगन कि पीढे पर तारा रूपी फूलों को चुनकर कामदेव की पूजा कर रही है और चन्द्रमा रूपी पेटी से चाँदनी के व्याप से सम्पूर्ण कामी जनों को बश में करने वाले चूर्ण की मुट्ठी भर कर फेंक रही है। छिटपुटी चाँदनी कामी जनो के मन को मोह लेती है, मानो वह यशोकरण चूर्ण है। रूपक कितना अच्छा बाँधा गया है।

किसी विरही की उक्ति कितनी फल्पनामयी है—

मन्येऽस्तंसमये प्रविश्य सहसा वारांनिधेरन्तरं
चन्द्रच्छमसमाश्रितः पुनरयं चण्डाशुरेवोद्गतः ।
येनौर्यानलसंगमाद्दशगुणीभूतप्रतापोद्गमो
मध्येऽद्भारकलंक्रिनो विरहिणां दग्धुं मनांस्युद्गतः ॥

विरही कहता है कि मुझे मालूम होता है, सूर्य ही सन्ध्या के समय समुद्र में सहसा जाकर चन्द्र का रूप धारण कर फिर उग आया है। समुद्र के भीतर बड़वानल के साथ से इसका गमा दस गुनी अधिक हो गई है। इसके बीच में अद्भार के कारण कालापान दिखाई दे रहा है। ज्ञात होता है कि अपने गर्म किरणों से विरहीजन के मन को गताने के लिये फिर सूर्य ने उदय प्रदण किया है। चेचारे चन्द्रमा में इतनी गर्मी पड़ी। गर्मी तो सूर्य ही में है, अतः यदि चन्द्रमा नहीं, सूर्य है।

परम्परित रूपक से सम्पन्न यह चक्रि कितनी सयुक्तिरु है :—

जटाभाभिर्भाभिः करधृतकलङ्काक्षवलयो
वियोगिव्यापचेरिव कलितवैराग्यविशुद्धः ।
परिप्रेङ्खत्तारापरिकरकपालाञ्चिततले शशी
शशी भस्मापाण्डुः पितृवन इव व्योम्नि चरति ॥

यह चन्द्रमा जटा के सामन अपनी प्रभा युक्त किरणों से कलंक रूपी रुद्राक्ष की माला धारण कर रहा है। सदा वियोगियों को सताते रहने से इसे वैराग्य उत्पन्न हो आया है। ताराओं के समान कपाल से युक्त, श्मशान के समान, आकाश में अपने शरीर में भस्म लगाकर यह शुभ चन्द्रमा वैरागी बन घूम रहा है। जिसे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वह भी तो अपने शरीर पर भस्म पोतकर हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर मुण्ड-मण्डित श्मशान भूमि में विचरण किया करता है। उसी प्रकार वियोगिणियों को सतत जलाने के कारण संजात-वैराग्य (अर्थात् लालिमा-युक्त) होकर ताराविभूषित आकाश में यह शुभ शरीर चन्द्रमा घूम रहा है। कवि की यह सूक्ष्म वास्तव में अनूठी है ! कल्पना क्या ही अनुपम है !

उदय के समय पूर्ण चन्द्रमा की ललाई का क्या अच्छा कारण किसी ने ढूँढ़ निकाला है—

अद्यापि स्तनतुङ्गशैलशिखरे सीमन्तिनीनां हृदि
स्थातुं वाञ्छति मान एष धिगिति क्रोधादिवालोहितः ।
उद्यन्दूरतरप्रसारितकरः कर्पत्यसौ तत्क्षणात्
फुल्लात्कैवकोशनिःसरदलिश्रेणीकृपाणं शशी ॥

क्या मेरे उदय होने पर भी मान स्त्रियों के हृदय में ठहरना चाहता है ? मुझे धिक्कार है ! इस कारण क्रोध के मारे लाल होकर चन्द्रमा चारों ओर अपने कर्णों (किरणों) को फैला रहा है । चन्द्रोदय होने से मुकुन्द के भीतर बन्द भौंरे फूल खिलने पर झुण्ड के झुण्ड निकल रहे हैं । मालूम पड़ता है, कि क्रोधो चन्द्रमा भ्रमरायली रूपी अपनी तलवार को स्त्रियों के मारने के लिये अपने हाथ में रख रहा है—शक्ति क्या ही बढ़िया है ।

कैसी अच्छी कल्पना है—

यातस्यास्तमनन्तरं दिनकृतो वेषेण रागान्वितः
सूर्यं शीतलरः करं कमलिनीमालिङ्गितुं योजयन् ।
शीतस्पर्शमनाप्य सम्प्रति तथा युक्ते मुखाम्भोरुहे
हास्येनैव कुमुदतीयनितया वलक्ष्यपाण्डुकृतः ॥

सूर्य के छूट जाने पर चन्द्रमा उससे लाल कपड़ों को पहन कर सूर्य की स्त्री कमलिनी को आलिगन करने के लिये अपना हाथ फैलाता है । कमलिनी शीतलता पा कर अपने मुख कमल को धन्द कर लेती है । पति के भैसे परस्त्री-गमन तथा तिरस्कार को देखकर मुकुन्दिनी हँसने लगती है, अतः लाज के मारे चन्द्रमा पीला पड़ जाता है ।

चन्द्रमा में दीख पड़नेवाले कलक के प्रिय में स्त्रीहर्ष ने बड़ी अनूठी बातें कही हैं । सूक्तियाँ यहाँ दी जाती हैं—

यदस्य यात्रासु बलौद्धतं रजः स्फुरत्प्रतापानलधूममञ्जिम ।
तदेव गत्वा पतितं सुधाम्मुधौ दधाति पङ्कीमन्दकृतं विधौ ॥

त्रिपय यात्रा के लिये जब राजा की सेनायें चलीं, तब उनके चलने से उनके प्रतापानल के धूँ की तरह काली काली धूलि चारों ओर छा गई है। सागर में भी वही धूलि जाकर गिरी जिससे मथा गया चन्द्रमा आन भी अक के रूप में उसी पद को धारण कर रहा है।

हृतसारमिचेन्दुमण्डलं दमयन्तीरदनाय वेधसा ।

कृतमध्यनिलं मिलोभ्यते धृतगम्भीरखनीसनीलिम ॥

दमयन्ती के मुरा की रचना करने के लिये ब्रह्मा ने चन्द्र मण्डल के सार भाग को फाट लिया है। अतः चन्द्रमा के मध्य में जो छिद्र बन गया है उसी के द्वारा अत्यन्त नील आकाश की नीलिमा दीप्त पड़ रही है। ये कलक क्या है ? नभोमण्डल की नीलिमा दिखाने वाले बिल हैं।

उदयति हि शशाङ्कः कामिनीगण्डपाण्डु-

र्ग्रहगणपरिवारो राजमार्गप्रदीपः ।

तिमिरनिर्जरमध्ये रश्मयो यस्य गौराः

स्रुतजल इव पङ्के दुग्धधाराः पतन्ति ॥

चन्द्रोदय का वर्णन है। कामिनी के गण्डस्थल की तरह श्वेत रगवाला, नक्षत्रों के परिवार के साथ राजमार्ग का प्रदीप, यह चन्द्रमा उदय हो रहा है। उसकी सफेद किरणें जब अन्धकार के समूह पर गिरती हैं, तो मालूम पड़ता है कि (काले) कीचड़ में, जिससे पानी चू गया है, दूध की (सफेद) धाराएँ गिरती हों। काले अन्धकार समूह में चन्द्र किरणों का क्या ही विचित्र वर्णन है।

तपोवन का सुन्दर वर्णन यथार्थवाद से मण्डित है—
 विस्रब्धं हरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागतप्रत्यया-
 वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्धविटपाः सर्वे दयारक्षिताः ।
 भूपिष्टं कपिलानि गोकुलघनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो
 निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि बह्नाश्रयः ॥

स्थान की विशेषता से विश्वास करने वाले हरिण लोग बिना चकित हुये घास चर रहे हैं। वृक्षों की शाखायें फूल तथा फलों से लदी हुई हैं। ऋषियों ने दया करके इनकी रक्षा की है। कपिल रंग के गायों के झुण्ड बिचर रहे हैं। खेत कहीं नजर नहीं आते हैं। बहुत स्थानों से धूम निकल रहा है। अतएव निःसन्देह यह तपोवन ही है।

पहाड़ी नदी

अपशङ्कमङ्गपरिवर्तनोचिताश्रलिताः पुरः पतिमुपेतुमात्मजाः ।
 अनुरोदितीव करुणेन पत्रिणां चिरुतेन वत्सलातयैपनिम्नगाः ॥

पहाड़ी नदियाँ फलफल शब्द धरती हुई बह रही हैं। वे निडर होकर उसकी गोदी में लोट पोट किया करती हैं। अतः वे रैवतक की बेटियाँ हैं। आज वे अपने पति समुद्र से मिलने के लिये जा रही हैं, इस कारण रैवतक चिड़ियों के करुण स्वर के द्वारा, जान पड़ता है कि प्रेम के कारण हो रहा है। पत्निया के पतिगृह जाने के समय पिता का हृदय पिघल जाता है, वह किनारा भी कठोर हो द्रवीभूत अवश्य हो जाता है।

“पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनयाविश्लेषदुःखैर्नवैः”

अतः रैवतक भी पक्षियों के करुण स्वर से पत्नियाओं के लिए रो रहा है। ठीक है, पिता का हृदय कोमल होता ही है।

विरहवर्णन

परदेश जाता हुआ पति अपनी दयिता से कड़ रहा है—

स्मर्तव्योऽहं त्वया कान्ते ! न स्मरिष्याम्यहं तव ।

स्मरणं चेतसो धर्मस्तचेतो भवता हतम् ॥

हे प्रिये, मेरी याद करना, मैं तुम्हें याद नहीं करूंगा, क्योंकि चित्त स्मरण करने वाला है और उसी चित्त को तुमने चुरा लिया है। चित्त रहता, तो याद करता, परन्तु बिना उसके मैं असहाय हूँ, क्या कहूँ।

प्रोष्यत् पति तथा उसकी भार्या की यह बात चीत वैसी मर्म स्पर्शी है—

स्मर्तव्या वयमिन्दुसुन्दरमुखि ! प्रस्तारतोऽपि मया

सत्यं नाम यदि प्रदास्यति निधिर्जातिस्मरत्वं मम ।

एकस्मिन्नपि जन्मनि प्रियतमे जातिस्मरत्वं कथं

प्राणाः पान्थ ! समं त्वयैव चलिताः काद्यापि जन्मैरुता ॥

पति कहता है, कि प्यारी कभी कभी प्रस्तार मे भी मुझे याद करना। स्त्री—हाँ, मे सच्चेमुच याद कहूँगी, यदि ब्रह्मा मुझे पूर्व-जन्म की जाति के याद रखने की शक्ति दे। पति—एक ही जीवन मे जाति स्मरण कैसे हो सकती है ? स्त्री—हे पथिक ! तुम्हारे साथ ही मेरे प्राण निकल गये—चल बसे—क्या अभी एक ही जन्म है। आशय है, कि तुम्हारे जाने के समाचार सुन कर ही मेरे प्राण निकल गये। किस स्त्री के साथ यह बात कही गई है।

प्रोप्यत्यतिका भार्या की यह वक्ति कैसी शोड़ है—

लोलैलोचनवारिभिः सशपथैः पादप्रणामैः परै-
रन्यास्ताः विनिवारयन्ति कृपणाः प्राणधरं प्रस्थितम् ।
पुण्याहं व्रज मङ्गलं सुदिवसः प्रातः प्रयातस्य ते
यत्स्नेहोचितमीहितं प्रिय ! भया तन्निर्गतः श्रोष्यसि ॥

स्त्री कहती है कि ये दीन स्त्रियों दूसरी हैं, जो विदेश जाते हुए पति को अशु धारा से तथा शपथ-युक्त प्रणामों से रोक देती हैं—आज का दिन मेरे लिये पुण्यमय है; क्योंकि आज सचैरे तुमने प्रस्थान किया है। हे प्रिय ! घर से निक्लने पर मेरे स्नेह के योग्य कर्तव्य को सुनोगे, अर्थात्—तुम्हारे जाते ही मेरी मृत्यु हो जायगी।

प्रोप्यत्यतिका का पैसा अच्छा वर्णन है—

यामीति प्रियपृष्ठायाः प्रियायाः कण्ठवर्तिनोः ।
वचोजीवितयोरासीत् पुरो निःसरणे रणः ॥

पति ने कहा कि मैं जाता हूँ। यह सुनते ही प्यारी के कण्ठ-वर्ती पचन तथा जीवन में पहले निक्लने के लिये युद्ध होने लगा; अर्थात्—इतनी बात सुनते ही नायिका के प्राण भावी विरह से निक्लने के लिये तैयार हो गये। उसे कुछ उत्तर देते न बना।

धन के लिये विदेश जाते हुए नायक से सखी कहती है—

या मिर्माष्टरचिः क्व विद्रुममणिः स्वप्नेपि तां लब्धवान्
हासश्रीसदृशैस्तपोभिरपि किं मुक्ताफलैर्भूयते ।

तत्कान्तिः शतशोऽपि वह्निपतनैः हेम्नः कुतः सेत्स्यति
त्यक्त्वा रत्नमयीं प्रयासि दयिता कस्मै धनायाधरग ! ॥

बिम्बफल के समान होठों वाली उस नायिका के सामने मूँगे की बात क्या है। क्या मोती उसकी हँसी की शाभा का सामना कर सकता है ? हजारों बार आग में तपाये जाने पर भी क्या सोना उसकी कान्ति को पा सकता है ? अतः रत्न भूत अपनी प्रिया को छोड़, किस धन के लिये विदेश जा रहे हो ? रत्नों का कौी के शरीर में क्या अच्छा निवेश है—होठ मूँगे हैं, हास्य शोभा मोती के समान है, कान्ति सोने से बढकर है। बस, सब रत्न तो घर ही पर उपस्थित हैं, विदेश यात्रा की आवश्यकता क्या है ?

बियोगिनी नायिका की उक्ति केसी चमत्कार पूर्ण है
अनलस्तम्भनप्रिया सुभग ! भराबियतमेव जानाति ।
मन्मथशराभितप्ते हृदि मे कथमन्यथा वससि ॥

हे सुन्दर ! आप अवश्य ही आग को स्तम्भन करनेवाली प्रिया जानते हैं—आग को बाँध सकते हैं, जिससे वह जला नहीं सकती, नहीं तो कामदेव के बाणों की अग्नि से जलते हुए मेरे हृदय में आप कैसे रहते ? आशय है, कि विरह की दशा में मैं तुम्हारा सदा चिन्तन किया करती हूँ—मेरा हृदय तुम्हारा निवास-स्थान है, परन्तु विरह ज्वाला तुम्हें कुछ भी नहीं सत्ताती।

विहारी का इसी आशय का, परन्तु इससे उत्तम यह दोहा है—
विरहबिया जल परस बिनु, बसियत मो हिय लाल ।
कलु जानत जलथम बिधि दुर्योधन लो लाल ॥

किसी रुग्ण विरहिणी की राक़ कैसी अनोखी है—
 विरमत विरमत सख्यो नलिनीदलतालवृन्तपवनेन ।
 हृदयगतोऽयं वदुर्शदिति कदाचिज्ज्वलत्येष ॥

प्यारी मखियो ! कमल के पत्तों से मुझे क्या न करो; क्योंकि यह मेरी हृदय में रहनेवाली विरह की आग, पंखा करने से, शीघ्र ही जल उठती है। क्या ही अच्छी उक्ति है !

काम को लपककर कोई विरही कह रहा है—
 स्वयमप्राप्तदुःखो यः स दुनोति न विस्मयः ।
 त्वं स्मर ! प्राप्तदाहोऽपि दहसीति किमुच्यते ॥

यदि स्वयं दुःख न पानेवाला कोई व्यक्ति किसी को सताता है, तो आश्चर्य की बात नहीं है; क्योंकि वह दुःख की व्यथा से अनभिज्ञ है; परन्तु हे कामदेव ! स्वयं जल कर भी तुम दूसरों को जला रहे हो ? तो क्या कहा जाय। आश्चर्य है, कि जलाने की व्यथा पाकर भी तुम दूसरों पर सहानुभूति नहीं प्रकट करते; परन्तु जला डालते हो। कथन खूब विचित्र है।

किसी विरहिणी नायिका की यह प्रार्थना कैसी अनूठी है—
 पंचत्वं तनुरेतु भूतनिबहः स्वं स्वं विशत्योप्सितं
 याचे त्वां दुहिण ! प्रणम्य शिरसाभूयोऽपि भूयान्मम ।
 तद्वापीषु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयालय—
 ज्योम्नि ज्योम तदीयवर्त्मनि धरा तज्जालवृन्तेऽनिलः ॥

यह मेरा शरीर नष्ट हो जाय। पाँचों भूत अपने-अपने इष्ट स्थानों में प्रवेश करें। हे माया ! शिर से प्रणाम करके मैं यह

प्रार्थना करती हूँ कि फिर भी मेरे प्यारे के तालाब में मेरा जलहो; मेरी ज्योति प्यारे के दर्पण में हो, मेरा आकाश उसके घर के आकाश में हो, मेरी पृथ्वी उसके रास्ते में हो, मेरा वायु उसके पंखे की ट्वा में हो। इस प्रकार मेरे पाँचों तत्त्व उस प्राण-प्यारे की सेवा करने में ही लगें। जीने पर मेरा मन उसी में लगा था; अतः मरने पर भी मैं उसकी सेवा करूँ, यही मेरी प्रार्थना है। नायिका की प्रार्थना कैसी अच्छी है।

दूती नायक का अनुनय कर रही है—

तस्या महाविरहवह्निशिखाकलाप-
तप्ते स्थितोऽसि हृदये सततं प्रियायाः ।
प्रालेयसीकरसमे हृदि सा कृपालो !
बाला क्षणं वसति नैव खलु त्वदीये ॥

हे कृपालु, महा-विरह की अग्नि-शलाका के समूह से तपे हुए उस नायिका के हृदय में तुम्हारा तो सदा निवास है; परन्तु पाला के समान शीतल तुम्हारे हृदय में उसका निवास एक पल के लिये भी नहीं होता। यह क्या बात है? आशय यह है कि तुम्हारे वियोग में यह तुम्हें रात-दिन सोच रही है—दिये में रखती है; परन्तु तुम मुर्दा-दिल बने हो, उसकी जरा भी चिन्ता नहीं करते। श्लोक में विरोधाभास क्या ही अच्छा फलक रहा है।

कोई दूती नायक से नायिका की दशा का वर्णन कर रही है—

अज्ञानि मे दहतु कान्तवियोगवह्निः
संरक्ष्यतां प्रियतमो हृदि वर्तते यः ।
इत्याशया शशिमुखी गलदश्रुवारि-
धाराभिरुष्णमभिपिञ्चति हृत्प्रदेशम् ॥

प्रिय की वियोग रूपी आग मेरे सब अङ्गों को जला डाले;
परन्तु हृदय में रहने वाला प्रियतम बच जाय, मानो इस आशा से
नायिका अपने आँसुओं से गर्म हृदय-स्थल को सींच रही है।
वक्ष स्थल पर गिरते हुए आँसुओं पर क्या ही अच्छी कल्पना
है। तत्र हृदय-देश को ठंडा कर प्रियतम की रक्षा करने के लिये
ही आँसू बहाँ गिर रहे हैं। अपना शरीर तो जल जाय, परवा नहीं;
परन्तु प्यारे की रक्षा अवश्य होनी चाहिये। वाह रे पवित्र प्रेम !

अविलपरिबाहैरश्रुणः सारणीनां
स्मरदहनशिरसोष्णश्वासपूरैश्च तस्याः ।
सुभग वत कृशाङ्ग्याः स्पर्धयान्योन्यमेभिः
क्रियत इव पुरो भूः पङ्क्तिरा पांसुला च ॥

दूती कहती है—हे सुन्दर नायक, तन्वद्गी के नेत्रों से
आँसुओं का प्रवाह लगातार बह रहा है। वह तुम्हारे वियोग में
कामाग्नि ज्वाला से उष्ण साँस ले रही है। मालूम पड़ता है कि
आपस में स्पर्धा से ये दोनों पृथ्वी को पंकयुक्त तथा धूलिमयी
बनाना चाहते हैं। आँसू पृथ्वी को पंकमयी बनाना चाहते हैं
और उष्ण साँस धूलिमयी—इसके लिए आपस में लड़ रहे हैं।
विरह का क्या अच्छा वर्णन है।

नपुंसकमिति ज्ञात्वा प्रियायां प्रहिनं मनः ।
तत्तु तत्रैव रमते हताः पाणिनिना वयम् ॥

कोई विरही बह रहा है—नपुंसक जान कर मैंने अपने मन
को प्रिया के पास भेजा ; परन्तु वह वहीं रमण कर रहा है, अतः

पाणिनि ने हमें खूब ठग लिया । सस्कृत में 'मनस' शब्द नपुसक है, यह जान मैंने इसे भेजा कि नपुसक को स्त्री से क्या काम, परन्तु मन स्त्री में अनुरक्त हो गया है, अतः सस्कृत व्याकरणकार ने हमें खूब धोखा दिया ।

कोई रुग्ण विरही कामदेव को सम्बोधन कर कह रहा है—

हृदि विसलताहारो नायं भुजङ्गमनायकः
कुमलयदलश्रेणी कण्ठे न सा गरलद्युतिः ।
मलयजरजो नेदं भस्म प्रियारहिते मयि
प्रहर न हरभ्रान्त्यानङ्ग क्रुधा किमु धावसि ॥

—गीतगोविन्द ३।११

हे कामदेव ! मुझे महादेव की ध्वान्ति से मत मारो । हृदय में यह विसलता का सफेद हार है, यह शेष नाग नहीं है । गले में नीले कमल के पत्ते हैं, विष की द्युति नहीं । यह मैं चन्दन की धूलि लपेटे हूँ, यह भस्म नहीं है, अतः मुझे शिव जान कर क्रोध से मारने के लिये मत दौड़ो । इस पद्य की छाया पर निर्मित विद्यापति का पद पढ़िये । (मेरा ग्रन्थ—भारतीय वाङ्मय में श्री राधा पृ० २५७ २५८)

किसी विरहिणी का वर्णन कवि बड़े अनूठे ढंग से कर रहा है—

तन्मङ्गला गुरुसन्निधौ नयनजं यद्वाहि संस्तम्भितं
तेनान्तर्गलितेन मन्मथशिखी सिक्तो त्रियोगोद्भवः ।

मन्ये तस्य निरस्यमानकिरणस्यैषा मुखेनोद्गता
 थासायाससमागताऽलिसरणीव्याजेन धूमावली ॥

तन्वन्ती ने गुरचनो के सामने वियोग-जनित आँसुओं को
 लज्जा के मारे नेत्रों ही में रोक रखा। इन आँसुओं ने भीतर जाकर
 पर पागानल को सींच डाला, अतः अब अग्नि की ज्वाला नहीं
 निकलती, प्रत्युत धाँस से आकृष्ट भ्रमरों की पंक्ति के व्याज से
 उस यामाग्नि की धूमराशि निकल रही है। काले भ्रमरों की पंक्ति
 काल धूम समूह के समान जान पड़ती है।

धूती नायक से नायिका का हाल कह रही है—
 वर्पन्ति स्तनयितवो न सरले धारागृहे वर्तते
 गर्जन्ति प्रतिकूलवादिनि न ते द्वारि स्थिता दन्तिनः ।
 इत्येवं गमितो घनव्यतिकरः सा राजपुत्री पुनः
 घाते वाति कदम्बपुष्पसुरभौ केन प्रतारिष्यते ॥

मेघ नहीं धरस रहे हैं, किन्तु तुम जलधारा गृह में हो। मेघ
 गर्ज नहीं रहे हैं, बल्कि तुम्हारे द्वार पर स्थित हाथी चिंघाड़ रहे
 हैं। इस प्रकार राजपुत्री को टग कर मेघ काल तो बीत गया,
 परन्तु जब कदम्ब के पुष्प की सुगन्ध लिये दया कह रही है, तब
 उगे पौन दत्त सयता हैं। राजपुत्री अवश्य जान जायगी कि वर्षा
 पारा सीर रहा है, अतः है नायक 'शीघ्र पतनपर उसे मनुष्य करो।

परदेश जाता हुआ पति अपनी स्त्री से कहता है—
 कान्ते ! कथयि वासराणि गमय तं भीलयित्वा दृश्यां
 स्वस्ति स्वस्ति निभीलयामि नयने यावन्न शून्या दिशः ।

आयाता वयमागमिष्यसि सुहृद्वर्गस्य भाग्योदयैः
सन्देशो वद कस्तवाभिलषितस्तीर्थेषु तोयांजलिः ॥

पति कहता है—इन कतिपय दिनों को आँख मीनकर बिता दो। स्त्री उत्तर देती है—कल्याण हो, मैं अपने नेत्रों को घन्दकर लूँगी, जब तक दिशायेँ शून्य न हो जाँय।

पति—हम शीघ्र आयेंगे।

स्त्री—अपने मित्रों के भाग्य के उदय से तुम आबोगे। उससे हमें क्या ?

पति—तुम क्या चाहती हो ?

स्त्री—तीर्थ-स्थानों में जल की अञ्जलि चाहती हूँ। स्त्री ने अपनी विरह-जन्य भावी मृत्यु की कितने साफ शब्दों में सूचना दी है। आशय है, तेरे जाते मैं मर जाऊँगी, जीती नहीं रह सकती।

प्रणय कलह में मानवती नायिका को नायक मना रहा है—

क्षीणांशुः शशलांछनः शशिमुखि ! क्षीणो न मानस्तव
स्मेरं पद्मजनं मनागपि न ते स्मेरं मुखाम्भोरुहम् ।
पीतं श्रोत्रपुटेन पट्पदरुतं पीतं न ते जल्पितं
रक्ता शक्रदिगङ्गना रमिरैर्नाद्यापि रक्तासि किम् ॥

चन्द्रमा क्षीण हो गया, परन्तु हे प्रिये ! तुम्हारा मान अभी क्षीण नहीं हुआ। कमलजन खिल गया, परन्तु तेरा मुख कमल पुष्प भी नहीं खिला। अपने कानों से भ्रमर की गुजारसुनी, परन्तु तुम्हारी वाणी नहीं सुनी। पूर्व दिशा सूर्य विरणो से रक्त (लाल)

हो गई, परन्तु तुम अभी तक रक्त (सानुराग) नहीं हुई। प्रभात हो चला है, अब भी तो मानो।

महाविवि श्रीहर्ष की केसी अनोखी उक्ति है—

निमिशते यदि शूकशिखा पदे
सृजति सा कियतीमिव न व्यथाम् ।
मृदुतनोऽपितनोतु कथं न ता-
मवनिभृत्तु निमिश्र्य हृदि स्थितः ॥

यदि फेवल गेहूँ का सूक्ष्म दूण (अग्रभाग) पेर में गड़ जाता है—मोटे चाम में प्रवेश करता है तो न मालूम कितनी व्यथा पैदा होती है। फोमल शरीरवाली नायिका के मम स्थान—फोमल हृदय—में तब राजा ने प्रवेश किया है, तब व्यथा क्यों न पैदा हो ? छोटे सूक्ष्म दूण के मोटे बमड़े वाले पेर में प्रवेश पर जा से जब तकलीफ मालूम होती है, तब स्थूल काय राजा के फोमल हृदये में प्रवेश करने पर तो न मालूम कितनी तकलीफ होगी। अनुरक्त नायिका का पूर्वराग-वर्णन कितना अच्छा है।

कामदेव से कोई वियोगी फट रहा है—

सतातया स्मर ! भस्म श्रुटित्यभूः पशुपतिं प्रतियामिपुमग्रहीः ।
ध्रुमभूदधुना पितनोः शरस्तव कटुस्वर एव स पंचमः ॥

हे कामदेव ! जिस धाण को तुमने शिरसी पर चलाया, वह तो तुम्हारे साथ ही नष्ट हो गया। मुझ वियोगी को फोबिला अपने कटुस्वर से बारम्बार दुःखित कर रही है। मुझे मालूम पड़ता है कि फोबिला का पञ्चम स्वर ही तुम्हारा पाँचवाँ धाण हो गया है।

एक बाण के जलने पर चार बाण ही थे, पाँचवा यह कोकिल बन गई है।

मुक्ता माला के प्रति वियोगी की यह उक्ति है—

सूचीमुखेन सकृदेव कृतव्रणस्त्वं
मुक्ताकलाप ! लुठसि स्तनयोः प्रियायाः ।
बाणैः स्मरस्य शतशो विनिकृत्तमर्मा
स्वप्नेऽपि तां कथमहं न विलोकयामि ॥

हे मुक्ता समूह ! तुमसे सूई की पतली नोक से घाव (छेद) किया गया। यह भी केवल एक बार, परन्तु इसी का फल है, कि प्रिया के स्तनों पर लोट रहे हो—स्वर्ग सुख भोग रहे हो। हम लोग तो कामदेव के बाणों से छेदे गये हैं। वह भी एक बार नहीं, सैकड़ों बार। शरीर त्रिद्ध नहीं है, किन्तु कोमल मर्मस्थल छिद गया है। क्या कारण है, कि ऐसी दशा में भी मैं अपनी प्यारी को स्वप्न में भी नहीं देखता। तुम्हारी तरह छाती पर लोटना तो दूर रहे, यहाँ तो स्वप्न में भी देखना मयस्सर नहीं।

विरहाम्नि की असह्यता का क्या अच्छा कारण दिया है—

दहनजा न पृथुर्दवधुर्यथा विरहजैन पृथुर्यदि नेदशम् ।
दहनमाशु निशन्ति कथं स्त्रियः प्रियमपासुमुपासितमुद्धुराः॥

अग्नि-ज्वाला की व्यथा बड़ी नहीं होती। विरह से उत्पन्न ही तत्कालीन अधिक होती है। यही कारण है, कि पति के मर जाने पर स्त्रियों शीघ्र ही आग में प्रवेश कर लेती हैं। वियोग जन्य दुःख को वे नहीं सह सकती, इसी कारण आग में जल मरना अच्छा

समझती हैं ; पति वियोग के दुःख को असह्य जान जीवन धारण नहीं करती ।

अपनी सखियों से वियोगिन बह रही है—

अन्तर्गता मदनप्रद्विषिषागली या
मा धाधते किमिह चन्दनचर्चितेन ।
यः कुम्भकारपत्रनोपरि पङ्कलेप-
स्तापाय केवलमसौ न च तापशान्त्यै ॥

हे सखियो ! मेरे शरीर पर चन्दन का लेप करने से क्या लाभ ? मेरे हृदय की कामदेव की अग्नि ज्वाला मुझे बारम्बार सता रही है, चन्दन के लेप से वह शान्त नहीं हो रही है । कुम्भार के आँवा के ऊपर पक लेप से गर्मी थोड़े बुझती है, उससे तो वह और भी बढ़ती जाती है । उसी तरह ठड़े चन्दन के लेप से मेरी भीतरी अग्नि की गर्मी और भी बढ़ रही है ।

वियोगिनी प्रणय दूत के निषय में विचार कर रही है—

रोलम्नो मधुपः पिरुस्तु परभृद्रन्त्रानुमारी मरुत्
हंसाः केवलपक्षपातनिरताश्चन्द्रोऽपि दोषाकरः ।
चेतो नैति शुद्धस्त्विहैकपठिताध्यायी पयोदो जडः
कं चाहं ग्रहिणोमि हन्त कठिनस्यान्ताय कान्ताय मे ॥

बठोर हृदय प्रियतम के पास गुलाने के लिये किमको भेजू ? भ्रमर को भेजू ? परन्तु वह तो शराबी है, जहाँ रास्ते में पड़ा रह जायगा । कोकिल दूररो से पाली गई है, दया को भेजू ? परन्तु पक्षिद्रो को दूँदने वाला है—बुद्ध काम थोड़े निकलेगा । उससे

हस केवल उड़ना जानता है। चन्द्रमा भी दोपों का समूह है। उसे भेजना ठीक नहीं। मन को भेज सकती हूँ, परन्तु वह तो चलता नहीं। शुक तो केवल रट्टू मल्ल है, पढ़े हुए को बारम्बार रटता है। मेघ जड़ है, वह सन्देशा कैसे ले जा सकता है। बड़ी कठिनता है, किसे भेजूँ ?

किसी वियोगिनी की उक्ति बड़ी ही मर्मस्पर्शिनी है—

आयाता मधुयामिनी यदि पुनर्नायात एव प्रभुः
प्राणाः यान्तु निभावसौ यदि पुनर्जन्मग्रहं प्रार्थये ।
व्याधः कोकिलान्धने हिमकरध्वंसे च राहुग्रहः
कन्दर्पे हरनेत्रदीधितिरहं प्राणेश्वरे मन्मथः ॥

यसन्त की रात तो आ गई। यदि मेरा प्रियतम इस समय भी परदेश से न आवे, तो मेरे प्राण आग में जल जाँय। जीने की मुझे तनिक भी स्पृहा नहीं है। हाँ, यदि ब्रह्मा मुझे फिर जन्म देवे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कोयलों को बाँधने वाला व्याध होती, चन्द्रमा का नाश करने के लिये मैं राहु बनती, काम को जलाने के लिये शिव-नेत्र की ज्वाला होती, और प्रियतम के लिये कामदेव होती। ये सब मुझे इस समय दुःख दे रहे हैं, अतः दूसरे जन्म, मैं भी इन्हे नष्ट करने वाली बनूँ। यही मैं चाहती हूँ। विरह-तप्ता का कहना क्या ही ठीक है।

कामदेव के प्रति विरहिणी की उक्ति क्या ही बढ़िया है—

हृदयमाश्रयसे यदि मामकं ज्वलयसीत्यमनङ्ग तदेति किम् ।
स्वयमपि क्षणदग्धनिजेन्धनः क्व भवितासि हताश ! हुताशयत् ॥
हे हताश काम ! यदि तुम मेरे हृदय में वास करते हो, तो इस
१४ सू०

प्रकार इसे क्यों जला रहे हो ? आग इन्धन को जला देती है, तब उसे रहने का स्थान नहीं मिलता, वह भी शीघ्र ही बुझ जाती है । उसी प्रकार यदि तुम मेरे हृदय को जला दोगे, तो रहोगे कहाँ ? अपने ही घर में आग लगा दना कहाँ का न्याय है ? इस काम से घाब आओ, इसने तुम्हारा ही भला है ।

दूती नायक से कह रही है—

तव प्रिरहमसहमाना सा तु प्राणान् विमुक्तयती ।

किन्तु तथापि मङ्गं न सुलभमिति ते न मुञ्चन्ति ॥

नायिका तुम्हारे विवाह को नहीं सह सकी; अतः उसने तो प्राणों को छोड़ दिया, परन्तु प्राण ही उसके शरीर से अलग नहीं होते; क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा सुन्दर अङ्ग सुलभ नहीं है । पाह क्या कहा ! प्राणों को छोड़ दिया; परन्तु प्राण नहीं भागते । वाह री नायिका की सुन्दरता !

दूती नायक से नायिका की दशा कह रही है—

रूपे का परपुष्टे मन्दे का हन्त मारुते चर्चा ।

रूपि गतयति हृदये शेषे जीवनदातापि जीवनं हरति ॥

तुम नायिका के हृदय के स्वामी हो । तुम जब से चले आये, तब से नायिका प्रिरह में लड़प रही है । कोकिल की वृक हिये में हूक-सी लगती है । उसकी मधुर बोली प्राणों को ले रही है; परन्तु वह तो नीध है । दूसरों से पाली गई है । मन्द वायु भी प्राणों को ले रहा है; परन्तु वह तो मन्द बुद्धियाना है । उसे क्या कहें; परन्तु आश्चर्य की बात तो यह है, कि तुम्हारे प्रियोग में जीवन देनेवाला भी (जल देनेवाला मेघ भी) जीवन को ले रहा है !

बादल की गर्जना से उसके प्राण निरुलने लगते हैं । आश्चर्य है ।
जीवनदाता का जीवन हन्ता होना कितना अनुचित है।

यह उक्ति कितनी अच्छी है—

उद्धूयेत नतभ्रूः पद्मनिपातोद्भवैः पवनैः ।

इति निर्निमेषमस्या विरह वयस्या मिलोक्तं वदनम् ॥

सरिर्यों बियोगिनी नायिका को बिना पलक गिराये देख रही है । पलक इसलिये नहीं गिराती, कि वही नायिका पलक गिराने से पैदा हुई हवा से उड़ न जाय । विरह में इतनी कृश हो गई है कि पलक गिराने से उसके उड़ जाने का डर है । याह री कृशता की पराकाष्ठा ।

कोई मनुष्य अपने मित्र के पास लिख रहा है—

यानद् यावद् भवति फलया पूर्णकामः शशाङ्क-

स्तावत्तानद् धृतिमयवपुः क्षीयते सा मृगाक्षी ।

मन्ये धाता घटयति विधुं सारमादाय तस्या-

स्तस्माद् यान्न भवति सखे ! पूर्णिमा तानदेहि ॥

ज्यों-ज्यों चन्द्रमा की कला बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों उस मृग-
नयनी का सुन्दर शरीर क्षीण होता जाता है । मुझे मालूम पड़ता
है कि ब्रह्मा नायिका के अंशों को लेकर चन्द्रमा को बना रहा है,
तभी तो चन्द्रमा का शरीर बढ़ता जाता है और नायिका पतली
होती जाती है । अतएव, हे मित्र ! जब तक पूर्णिमा न हो, तब तक
चले आओ । उस दिन ब्रह्मा नायिका के सर्वाङ्ग को लेकर चन्द्रमा
को पूरा बना देगा, वह दिन उसका अंतिम दिन होगा—अतः

जब तक उससे प्राण हैं, तब तक चले आबो । बाद आने में उसे देख न सकोगे । क्याही बढ़िया उक्ति है ।

नायिका पचाग्नि ताप रही है । देखिये—

आद्यः कोपस्तदनु मदनस्त्वद् वियोगस्तृतीयः
शान्त्यै दूती वचनमपरः पंचमः शीतभानुः ।
इत्थं बाला निरवधि परं त्वा फलं प्रार्थयन्ती
हा हा पञ्चज्वलनमधुना सेवते योगिनीव ॥

पचाग्नि तपन दृढयोग का एक भेद है । योगी लोग जेठ की दुपहरिया में चारों ओर आग रखकर बीच में बैठ तपस्या किया करते हैं । नायक के विरह में नायिका भी पचाग्नि में बैठकर तपस्या कर रही है । पहिली आग है—तुम्हारे न आने पर कोप । शरीर को जलाता हुआ कामदेव दूसरी आग है । तुम्हारा वियोग उसे जला रहा, यह तीसरी आग है । शान्ति के लिये दूती उपदेश देती है, परन्तु उलटा उससे शरीर में जलन पैदा हो जाती है । यही चौथी आग है । रात को शीत किरण, बाला चन्द्रमा दु ख दे रहा यह पाँचवी आग है । नायिका इन पाँचों अग्नियों का सदा सेवन कर रही है । इस तपस्या का फल है—तुम अर्थात् नायक । अतः ऐसा करो जिससे उसकी तपस्या सिद्धि हो । दूती का नायक से यह वचन कितना हृदय स्पर्शी है ।

दूती नायक से नायिका की दशा का वर्णन कर रही है—

प्रादुर्भूते नवजलधरे त्वत्पदं द्रष्टुकामाः
प्राणाः पङ्केरुहदलद्वयः कण्ठदेशं प्रयान्ति ।

अन्यत् किम्प्रा तत्र मुसनिधुं द्रष्टुमुद्धीयगन्तुं
पक्षः पक्षं सृजति विसिनीपल्लवस्यच्छलेन ॥

नायिका त्रियोग में रुग्ण हो गई, शरीर जल रहा है शीत-
लता पशुचाने के लिये छाती पर विसिनी का पल्लव रखा हुआ
है। नव नील मेघों के पैदा होने पर कमलनयनी के प्राण
तुम्हारे रास्ते को देखने के लिये उसके कण्ठ देश में आजाते
हैं। तुम्हारे मुखचन्द्र को देखने के लिये वे उड़ जाना चाहते हैं,
परन्तु उन्हें पाँख नहीं हैं, अतः छाती पर जो विसिनी का पल्लव
रखा हुआ है, वही पाँख का काम कर रहा है। छाती भी उड़ने
में सहायता देने के लिये तैयार है। शीघ्रही प्राण पखेरू तुम्हारे
मुखचन्द्र के देखने के लिये पल्लव रूपी पाँख से उड़ जायेंगे।
शीतल पल्लव के रखने पर भी उसकी बाधा शान्त नहीं होती,
प्रत्युत बढ़ती जाती है। उक्ति कितनी बढ़िया है।

कोई गोपी कृष्णचन्द्र से पूछ रही है—

नायं मुञ्चति सुभ्रुवामपि तनुत्यागे त्रियोगज्वर-
स्तेनाहं मिहिताञ्जलिर्यदुपते ! पृच्छामि सत्यं वद ।
ताम्बूलं कुसुमं पटीरमुदरं यद् बन्धुभिर्दीयते —
स्यादत्रैव परत्र तत्किमुचितज्ज्वालाग्रीदुःसहम् ॥

सुन्दरियों के शरीर त्यागने पर भी त्रियोगरूपी ज्वर उन्हें नहीं
छोड़ता। जिस प्रकार इस लोक में सताता था, वसी प्रकार पर
लोक में भी त्रियोग सताया करता है। हे कृष्ण ! अतएव हाथ
जोड़कर मैं आपसे पूछ रही हूँ, कि जिस प्रकार सखियों से दिया

गया पान, फूल, चन्दन तथा जल इस लोक में आग की ज्वाला के समान असह्य मालूम होता है, क्या परलोक में भी चन्दनादिक इसी प्रकार वेदना करते हैं ? क्या परलोक में घुसुम वगैरह शीतल नहीं है ? यदि वे चीजें शीतल नहीं, तो मरने पर भी विरह-वेदना उसी भाँति असह्य बनी रहेगी, फिर मरने से लाभ ही क्या है ?

नायिका के पास नायक क्याही बढ़िया सन्देश भेज रहा है—

भक्त्या विश्लेषे गुरुहृदयवेदेन तनुतां
तनुर्नित्यं धत्ते सदृशमिति मत्तेभगमने !
इदं तावच्चित्रं कमलमुखि ! सर्व्ववयवैः
सुरूपा त्वं लोके नियतमसुरूपा भवसि नः ॥

हे प्यारी ! गजगामिनी ! तुमसे वियोग होने पर अत्यन्त ताड़िकादि वेद से तनु (शरीर) अत्यन्त तनुता (कृशता) को धारण कर रहा है । यह तो ठीक है । किसी पदार्थ का भाव उसी चीज में रहता है । तनुत्व भी तनु में रहता है । यह उचित है । हे कमलनयनी ! आश्चर्य की बात तो यह है, कि सभ राज्यों से सुरूपा (सुन्दर रूप वाली) तुम हम लोगों के लिये नियत ही असुरूपा (घुरूप-सुरूपा-भिन्न) हो रही हो । अचम्भा तो इसी में है कि सुरूपा चीज किस तरह विरह में उसके उलटा असुरूपा हो गई है । श्लिष्ट अर्थ को लेने पर अचम्भा तुरन्त दूर हो जाता है । असुरूपा का अर्थ है प्राणरूप । ठीक ही है कि वियोग में सुन्दरी ! तुम हमारे प्राण ही बन गई हो । 'इन प्राणों के तुम प्यारे हो ।' नायिका का यह सन्देश कितना भावपूर्ण है !

किसी नायक की चाहूँ कि कैसी बढ़िया है—
 एको हि खञ्जनरो नलिनीदलस्थो
 दृष्टः करोति चतुरंगवलाधिपत्यम् ।
 किं वा करिष्यति भवद्वदनारविन्दे
 जानामि नो नयनखञ्जनयुग्ममेतत् ॥

नायक नायिका से कह रहा है कि यदि कोई एकही खञ्जन पक्षी को कमल के पत्ते पर बैठा देख ले, तो वह राजा हो जाता है—चतुरङ्गिनी सेना का मालिक बन जाता है। आपके नेत्र तो दो खंजन हैं। यदि मुख कमल पर बैठे इन्हें कोई देखेगा, तो उसे क्या फल मिलेगा—यह कौन जाने ? उसे तो राजा से भी ऊँचा पद मिलना चाहिए।

कमलाक्षि ! विलम्ब्यतां क्षणं कमनीये कचभारवन्धने ।
 दृढलभमिदं दृशोर्युगं शनकैरघ समुद्रराम्यहम् ॥

नायक कह रहा है कि हे कमलनयनी ! जरा ठहरो, अपने केशकलाप को अभी मत बाँधो। मेरे दोनों नेत्र उसमें डल गये हैं—जरा धीरे-धीरे मैं उन्हें सुलभ तो लूँ। इसके बाद तुम चाहे बाँधना। क्या ही बढ़िया कहा है ! सुन्दर केशों को देख नयन विचारे वही पर डल गये हैं। याह रे डलभना !

नायिका पुष्पमयी है—जरा उसका मनोरम रूप देखिये—
 तवाननं सुन्दरि ! फुल्लपंकजं स्फुटं जपापुष्पमसौ तवाघरः ।
 विनिद्रपद्मं तव लोचनद्वयं तवांगमन्यत् किल पुष्पसंचयः ॥

हे सुन्दरी ! तुम्हारा मुख खिलता हुआ कमल है, होठ जपा के

फल है, दोनों नेत्र खिले पद्म हैं, अन्य अङ्ग पुष्प समूह हैं। नायिका फूलों से बनी है। केसी होगी उसकी कोमलता तथा सुन्दरता।

नासिका पर किसी कवि की उक्ति केसी धमत्कार पूर्ण है—

शिरसरिणि क्य नु नाम क्रियचिरं

किमभिधानमसावकरोत्तपः ।

सुमुखि ! येन तवाधरपाटलं

दशति विम्वफलं शुक्लशावकः ॥

नायक कह रहा है कि हे सुन्दरी ! मुग्गे के घड़े ने किस पर्यंत पर कितने दिनों तक केसी तपस्या की है, जिसका यह अतुलनीय फल भोग रहा है कि यह तुम्हारे लाल होठ रूपी विम्व फल को अपने घोंच से काट रहा है। बहुत ही बड़े तपस्या का अवश्य यह फल है। लाल होठ तथा सुन्दर नासिका पर केसी मनोहारिणी उक्ति है।

प्रोप्यत्पतिका की दशा का क्या ही अच्छा वर्णन है—

गन्तुं प्रिये वदति निश्चसितं न दीर्घं

आसीन्नवा नयनयोर्जलमाविरासीत् ।

आयुर्लिपिं पठितुमेणदृशः परन्तु

भालस्थलीं किमु करः समुपाजगाम ॥

जब प्रियेग, जाने के लिये तैयार हुआ, तब नायिका ने न तो दीर्घ श्वास लिया, न नयनों में जल ही प्रकट हुआ ; परन्तु उसका हाथ आयु की लिपि पढ़ने के लिये उसके ललाट (लिलार) पर चला गया। कहा जाता है कि मन्ना मनुष्य के भाल पर मरने का दिन लिख देता है। नायिका का हाथ ललाट पर यह जानने

के लिये जाता है कि इसका और भी कुछ जीवन शेष है या आज ही यह मर जायगी। क्या ही अच्छी उत्प्रेक्षा है।

नायिका नायक से कह रही है—

भास्वाँधूततरुर्गुरुः मनसिजः कोष्प्येप भृङ्गस्तमो
मन्दो गन्धवहः सितो मलयजो दोषाकरो माधवः ।
अङ्गारो नवपल्लवः परमृतो विशो गुरोराज्ञया
निर्यातोऽसि विचारिताः कथममी क्रूरा ग्रहा न त्वया ॥

हे प्रियतम ! अपने गुरु की आज्ञा से तो तुम जा रहे हो; परन्तु क्या तुमने क्रूरग्रहों का विचार नहीं किया है। आम्रवृक्ष सूर्य है, कामदेव बृहस्पति ग्रह है, काला भौरा राहु है; शीतल मन्द सुगन्ध वायु शनैश्चर है, सफेद चन्दन शुक्र है, दोषों का समूह वसन्त चन्द्रमा है, लाल नये पल्लव मङ्गल है, चतुर कोकिल बुध है। ये ग्रह सामने वर्तमान हैं। भला, जाने के समय इनका विचार किया है? वसन्त में विदेश जाना क्या कभी समुचित है। ग्रहों की कल्पना इस पद्य में कैसी अच्छी है ! ज्योतिष पर विश्वास रखनेवाले कट्टर हिन्दू को यात्रा से रोकने का क्याही समुचित सामान है !

अनुदिनमभ्यासद्वैः सोढुं दीर्घोऽपि शक्यते विरहः ।

प्रत्यासन्नसमागममुहूर्तविघ्नस्तु दुर्विरहः ॥

प्रत्येक दिन अत्यन्त अभ्यास से बड़ा भी विरह सहा जा सकता है; परन्तु जब समागम बिल्कुल नजदीक होता है, तब क्षण-भर का भी विरह नहीं सहा जाता। वक्ति बिल्कुल ही ठीक है।

कोई गिरही वायु से कह रहा है—

हं हो धीर समीर ! हन्त जननं ते चन्दनक्षमाभृतो
 दाक्षिण्यं जगदुत्तरं परिचयो गोदावरीवारिभिः ।
 प्रत्यङ्गं दहतीह मे त्वमपि चेदुद्दामदावाग्निगत्
 मत्तोऽयं मलिनात्मको वनचरः किं वक्ष्यते कोकिलः ॥

हे मन्द वायु ! तुम्हारा जन्म मलयाचल में हुआ । तुम्हारा दक्षिणपन्ता (घराबर अनुकूलता) सब पर प्रकट है । रास्ते में गोदावरी के जल से तुम्हारा परिचय हुआ । ऐसे शीतल होकर भी तुम उरफट वनाग्नि के समान हर एक अङ्ग को जला रहे हो । तब मतवाले, फाले, वन में चलनेवाले कोकिल को मैं क्या कहूँ ? यह तो स्वयं दुष्ट है, यदि वह अपनी शूय से मेरे प्राण ले रहा है, तो उसे क्या कहूँ ।

कोई दूती नायक से नायिका की दशा कह रही है—

महिलासहस्रभरिणं तुह हिअए सुहअ ! सा अमाअंती ।
 अणुदिणं अणणअम्मा अङ्गं तणु अपि तणूएई ।
 [महिलामहस्रभरिते तव हृदये सुभग ! साऽमान्ती ।
 अनुदिनमनन्यवर्माङ्गं तन्वपि तनूकरोति ॥]

हे सुभग ! हजारों म्रियों से पूर्ण होने के कारण तुम्हारे हृदय में मेरी सखी समा नहीं रही है—तुम्हारे हृदय में हजारों अन्य नायिकाएँ वास कर रही हैं, अतः मेरी सखी के रहने का स्थान नहीं है । हृदय धिन्बुल भरपूर है, अतः वह रहे, तो कहाँ रहे । अतएव वह निवास करने की के लिये उद्यत होकर पतले अङ्गों को

और भी पतला बना रही है। पतले अङ्गों को तो थोड़े स्थान से ही काम चल सकता है ; अतः जब सब अङ्ग पतले हो जायेंगे, तब शायद उसके लिये जगह मिल जायगी। आशय है कि वह नायिका तुम्हारे विरह में कृश हो रही है और तुम अन्य स्त्रियों पर आसक्त हो, उसकी कुछ खबर भी नहीं लेते। क्याही सीधे शब्दों में बात कही गई है।

विरह में विरहिणी को सुख पहुँचाने के लिए शीतलोपचार किये जाते हैं, परन्तु देखिए, यह विरहिणी उनका किस प्रकार तिरस्कार कर रही है—

अपसारय घनसारं, कुरु हारं दूर एव किं कमलैः ।

अलमलमालि मृणालैरिति वदति दिवानिशं बाला ॥

ये मेरी प्यारी सहेली ! कपूर को हटाओ ; इस शीतल हार को दूर करो ; कमलों से क्या ? ये बेकाम हैं—इनसे मेरा काम नहीं सरेगा ; बस-बस, मृणाल मुझे न चाहिए—इस प्रकार वह बाला दिनरात कहती रहती है। इतना सुकुमार पद-विन्यास है। प्रथमार्ध में 'रेफ' का और उत्तरार्ध में 'लफार' का अनुप्रास नितान्त सुन्दर है। शब्द-विन्यास विरह के उपयुक्त कितना गलितप्राय है। यह आर्या 'कुट्टनीमत' के कर्ता कविवर दामोदर गुप्त की रचना है।

किसी विरह की कारुण्यपूर्ण उक्ति सुनिए—

हारो नारोपितः कण्ठे मया विच्छेदमीरुषा ।

इदानीमावयोर्मध्ये सरित् - सागर-भूधराः ॥

एक दिन यह था, जब मैंने विच्छेद के डरसे अपनी प्रियतमा के गले में मोतियों का हार भी नहीं डाला—मुझे डर लगता था

कि प्यारी के गले में हार डाल देने पर छाती से छाती नहीं मिलेगी ; पूर्ण संयोग प्राप्त न हो सकेगा । और हाय ! आज यह दिन देखना पड़ा, जध हमारे और उनके बीच नदियाँ, समुद्र तथा पहाड़ आकर पड़ गए हैं । विचित्र है, दुर्भाग्य की लीला ! तब फीन जानता था कि इतने घुरे दिन देखने को मिलेंगे । संयोग और वियोग दशा की विषमता कितने सीधे-सादे शब्दों में दिखलाई गई है । यह श्लोक है तो अत्यन्त छोटा ; परन्तु विप्रलम्भ के मधुर भाव से लयालब मरा है । घनानन्दजी ने भी कुछ ऐसी ही विषादपूर्ण बातें कही हैं—

तब हार पहार से लागत है,
अब आनि कै बीच पहार परे ।

किसी वियोगिनी को देखकर सखी को योगिनी का भ्रम हो रहा है अतः यह पूछ रही है—

आहारे विरतिः समग्रविषयग्रामे निवृत्तिः परा
नासाग्रे नयने यदेतदपरं तच्चैकतानं मनः ।
मौनं चेदमिदं च शून्यमखिलं यद् विध्वमाभाति मे
तद् ब्रूयाः सखि ! योगिनी किमसि वा किं वा वियोगिन्यसि ॥

तुमने भोजन करना छोड़ दिया है ; समग्र विषय समूह से अलग टट गई हो ; आँख नासिका के फोर पर सदा लगी रहती है ; तुम्हारा मन पित्तुल एकतान हो गया है—एक ही में निरन्तर लगा है ; बोलना बन्द कर दिया है ; यह सारा संसार तुझे शून्य-सा प्रतीत होता है । अतः हे सखी ! मुझसे कहो कि तुम योगिनी हो या वियोगिनी ? मैं तो तुझे वियोगिनी समझती थी ; परन्तु तुम्हारे समग्र व्यापार तो योग साधन करने वाली स्त्री की तरह जान पड़ते

हैं। अतः सच बताओ तुम हो कौन ? योग साध रही हो, या पति के प्रियोग में दिन काट रही हो ? इस रमणीय पद्य में वियोगिनी तथा योगिनी के आचरण की समानता कितने स्पष्ट शब्दों में दिखालाई गई है। वियोग साधना क्या योग साधने से कुछ घट कर थोड़े है। दोनों समकोटि के हैं

विरहिणी की यह उक्ति कितनी रमणीय तथा स्वाभाविक है—

गतोऽस्तं धर्माशुर्मज्ज सहचरीनीडमधुना
सुखं भ्रातः सुप्याः सुजनचरितं वायस कृतम् ।
मयि स्नेहाद् वाष्पस्थगित नयनायामोपधृणो
रुदत्यां यो यातस्त्वयि स विलपत्येष्यसि कथम् ॥

हे भाई कौण, अब शाम हो गई। तीक्ष्ण किरण वाला सूर्य अब ढूँढ़ गया। अब तुम अपनी सहचरी के घोंसले में चले जाओ और वहाँ सुखपूर्वक सोओ। तूने सज्जन का काम किया। आँसुओं से आँखों के ढक् जाने पर भी वह मेरे रोने का तनिक भी रूखाल न कर चला गया; ऐसी स्थिति में वह निर्मोही क्या तुम्हारे शब्द करने पर कभी आवेगा ? नहीं, हरगिज नहीं। पति के आगमन की सूचना देने वाले कौये के प्रति विरहिणी का यह कथन कितनी मार्मिक वेदना से ओतप्रोत है, प्रियतमा की आँसुओं की मढ़ी जिसे रोक नहीं सकी, भला उस निर्दयी को कौये की रटन बुला लावेगी। सूक्ति का सौन्दर्य तथा भाव सुतरा अवलोकनीय है। शिवस्वामी (६म् शती का मध्य भाग) के कपिफणाभ्युदय महाकाव्य का यह सरस पद्य वास्तव में कवि की उत्कृष्ट प्रतिभा का द्योतक है।

भगवान् कृष्णचन्द्र के सामने उनके विरह में गोकुल की दयनीय दशा का वर्णन उद्धवजी कितने मार्मिक ढंग से कर रहे हैं —

शीर्णा गोकुलमण्डली पशुकुलं शृण्वाय न स्पन्दते
मूका कोकिलसंहतिः शिखिकुलं न व्याकुलं नृत्यति ।
मर्मे त्वद्गिरिहेण हन्त नितरा गोविन्द ! दैन्यं गताः
क्वित्त्येका यमुना कुरङ्गनयनानेग्राम्बुभिर्भर्धते ॥

हे गोविन्द ! गोकुल की दशा मुझसे मत पूछिये । यहाँ तुम्हारे विरह में समस्त प्राणी दीन हो गए हैं । गौरा की मण्डली क्षीण हो गई है, पशुगण घास चरने के लिये हिलते तक नहीं हैं, कोकिलों का समूह मूक हो गया है—वह अपने मनोरम कलरव को सुनाकर श्रोताओं के चित्त को प्रकुलित नहीं करता, व्याकुल मयूरो का झुण्ड नहीं नाच रहा है । इसप्रकार गोकुल के सब जीव क्षीण हो गए हैं, किन्तु एक ही जीव ऐसा है, जो विरह में भी सतत बड़ रहा है, और वह है—यमुना, जो मृगनयनियों के नेत्र जलसे—आँसुओं से बड़ रही है । यमुना की जलवृद्धि का वर्णन कर करि ने गोपियों के मतत रोदन की कथा ही मधुर अभिव्यञ्जना की है । गोविन्द के विरह में गोपियाँ सदा रो रही हैं, तभी तो यमुना का जल मदापाद पर है । गोकुल की अरस्था का स्वर मधुर तथा वर्णमय चित्रण है । सूक्ति नितान्त चुटोली है ।

कोई दूती श्रीकृष्ण के सामने राधिका की विरहावस्था का वर्णन कर रही है —

चक्रे चन्द्रमुखी प्रदीपकलिका धात्रा धरामण्डले
तस्या दैन्यशात् दशापि चरमा प्रायः समुन्मीलति ।

तद् द्रुमः शिरसा नतेन सहसा श्रीकृष्ण निक्षिप्यतां
स्नेहस्तत्र तथा यथा न भगति त्रैलोक्यमन्धं तमः ॥

हे श्रीकृष्ण ! चन्द्रमुखी राधिका को ब्रह्मा ने इस धरामण्डल पर प्रदीप की कलिका बनाया है—वह दीपक की शिखा की तरह इस ससार को प्रकाशित कर रही है। परन्तु इस समय उसकी भाग्यशान्ति अन्तिम दशा (मरण दशा तथा अन्तिम बत्ती) स्फुरित हो रही है। इसलिए हमलोग आपसे सिर नवाकर कहते हैं कि आप जल्दी से उसमें स्नेह (तेल तथा प्रेम) डालिए, नहीं तो यह तीनों लोक गाढ़ अन्धकार में लीन हो जायगा। 'दशा' तथा 'स्नेह' शब्द द्विष्ट है। जिस प्रकार अन्धकार से बचने के लिए टिमटिमाते दिए की आगिरी बत्ती में तेल डालना चाहिए, उसी प्रकार आप यदि राधिका को मृत्यु मुखा से बचाना चाहते हैं, तो कृपया अपना प्रेम दर्शाइये। आशय है कि आपके विरह में राधिका मरणासन्न हो गई है। कृपया अपना नेह दिखाकर उसे बचा लीजिए। साथ ही इस ससार को भी तमसाच्छन्न होने से रक्त लीजिए। राधिका के लिए प्रदीपकलिका का रूपक बहुत ही सुन्दर हुआ है। चुने हुए चुस्त शब्दों में कितनी अच्छी विनीत प्रार्थना है। राधिका को बचाना क्या है, त्रैलोक्य की रक्षा करना है। अतः आप उसे बचा कर ससार का महान् उपकार कीजिए, दूती के कथन का यही आशय है।

राधा के हृदय की कोमल अभिव्यक्ति कितनी मार्मिकता से इस कमनीय पद्य में की गयी है। बातचीत में ही किसी गोपी ने राधाजी से शिकायत कर दी कि कृष्ण अब तुम्हारे धाम हो गये हैं—उनका आचरण तुम्हारे प्रति अब बिरकुल उलटा हो

गया है। तुम से न बोलते हैं, न कभी प्रेमभरी चितवन मुख की ओर डालते हैं। ऐसी दशा में उस वामाचारी के प्रति तुम्हारी इतनी रुझान क्यों ? इसके उत्तर में राधा की यह मामिक उक्ति है—

सखि हे चरतु यथेष्टं वामो वा दक्षिणो वास्तु ।

श्वास इव प्रेयान् मे गतागतैर्जीवत्येव ॥

हे सखि ! वह अपनी इच्छासे, जैसा चाहे वैसा, चरे—व्यवहार करे। मुझे इसमें तनिक भी शिकायत नहीं। वह वाम (उलटा आचरण वाला) हो अथवा दक्षिण (अनुकूल आचरण वाला) हो, इसकी मुझे चिन्ता नहीं है। वह प्रियतम मेरा श्वास के समान है जो आने जाने मात्र से, किसी भी अवस्था में जिलाता ही है। इस पद्य में प्रिय की उपमा श्वास से कितनी स्वाभाविक और ओचित्यपूर्ण है। प्राणीको जीवित रहने के लिए श्वास का आना-जानाही पर्याप्त है। श्वास दाहिनी ओर चल रहा है अथवा बाईं ओर। इसका क्या कोई भी प्राणी विचार करता है ? नहीं, कभी नहीं। श्वास का चलना ही जीवन के लिए पर्याप्त है। उसी प्रकार प्रियतम का स्वेच्छाचरण ही प्रेमी के जीवन का मेरुदण्ड है। उस आचरण की दिशा पर वह कभी विचार नहीं करता है कि वह अनुकूल है अथवा प्रतिकूल।

लिरयति न गणयति रेखा निर्भरवाप्याम्युधौतगण्डतला ।

अप्रधिदिवसाप्रसानं मा भूदिति शङ्किता चाला ॥

पति परदेश में कुछ ही दिनों के लिये चर आया है। बाला नायिका की आँखों से आसुओं की धारा बह रही है जिस से

उसका कपोल बिलकुल धुल गया है। अब अवधि के दिनों की रेखाएँ लिपती हैं जरूर, परन्तु गिनती नहीं। डरती है कि कहीं ऐसा न हो कि अवधि पूरी हो जाय और प्रिय पति के जाने का दुस्सह दुःख अभी उपस्थित हो जाय। पद्म में नायिका के कोमल हृदय का पता बड़ी खूबी के साथ दिया गया है।

कवि कुलधयती की विरहजन्य कृशता का वर्णन कर रहा है—

मुष्टिग्राह्यं किमपि विधिना कुर्वता मध्यभागं
मन्ये वाला कुसुमधनुषो निर्मिता कार्मुकाय ।
राजन्नुच्चैर्विरहजनितक्षामभावं वहन्ती
जाता संग्रस्यद्दह सुतनुः सा च मौर्वी लतेव ॥

हेराजन्, प्रह्ला ने तो स्वयं उसकी कमर को बहुत पतली बनाया है। उसका मध्य भाग इतना पतला है कि मुट्ठी में पकड़ा जा सकता है—यह मुष्टिमेय है। जान पड़ता है कि पुष्पधन्या कामदेव के धनुष के लिए यह नायिका बनाई गई थी, परन्तु आज यह विरह दुःख के कारण बहुत ही कृश हो गई है—इतनी पतली हो गई है कि अब धनुष के अनुरूप न रह गई। हा, उसकी डोरी का कुछ कुछ काम कर सकती है।

वियोग वर्णन का एक दूसरा उदाहरण लीजिए—

सारंगाक्षया जनयति न यद् भस्मसादङ्गकानि—
त्वद्-प्रिश्लेषे स्मरद्भुतग्रहःश्वास-संघुक्षितोऽपि ।
जाने तस्याः स खलु नयन-द्रोणिवारा प्रभावो-
यद्वा शुश्रूष तव मनोवर्तिनः शीतलस्य ॥

हे राजन्, तुम्हारे वियोग में कामरूपी अग्नि श्वास के पवन से सधुक्षित होने पर भी—सास की हवा से धौंवे जाने पर भी—उस मृगनयनी के कोमल अंगों को जलाकर राख नहीं बना रहा है। इसमें केवल दो ही कारण दिखाई पड़ते हैं। वह लगातार रो रही है। उसकी आँखों से अनवरत आसू की धारा बह रही है। उसकी आँखें भी बड़ी सुन्दर द्रोणि (पानी उलीचने के लिये पात्र विशेष) की भाँति हैं। बस, लगातार आँखों की इस अश्रुधारा के कारण ही उसका शरीर जलता नहीं। अथवा तुम्हारी ही शीतल मूर्ति उसके हृदय में बँठी हुई है। काम कितना भी जलाना चाहे यह जला नहीं सकता। उससे हृदय में घास करने वाली तुम्हारी मूर्ति सदा उसे शीतल बनाये हुए है। इन्हीं कारणों से वह अब तक बची चली आ रही है। इस श्लोक में वियोगावस्था—की आला तथा अश्रु के अनवरत प्रवाह की बहुत ही अच्छी व्यनना की गई है। कवि ने एक साधारण घात को मिलक्षण ढग से लिखा है।

यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपास्ते
चोन्मीलित मालतीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः ।
सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत-व्यापार-लीलाविधौ
रेवा-रोधसि चेतसी-तस्तले चेतः समुत्कण्ठते ॥

कोई नायिका बह रही है—कुमारावस्था को मिटाने वाला यही मेरा पति है। चैत की रातें भी यही हैं। खिली मालती के गन्ध को लिए हुए पूर्व परिचित कदम्ब घायु धीरे धीरे बह रही है। मैं भी यही हूँ। परन्तु क्या कारण है कि नर्मदा के मूलपर अशोक के पुत्र के लिये मेरा चित्त आज भी उत्कण्ठित हो रहा है।

आहतोऽपि सहायैरेमीत्युक्त्वा त्रिभुक्तनिद्रोऽपि ।

गन्तुमना अपि पथिकः संकोचं नैव शिथिलयति ॥

हेमन्त के वर्णन में यह पद्य दोनों सूक्तिग्रन्था (न० १३७, ६४, न० १८३८) में उद्धृत है। हेमन्त की ऋतु है। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा है। सगी साथियों ने बाहर जाने का विचार किया है। नायक भी जाने का तैयार है। प्रातः काल सगी लोग, उसे जगाने के लिये जाते हैं, आकर उठने के लिये पुकारते हैं। मैं आया, जो मैं आया, यह कहकर वह निद्रा छोड़, बैठ भी जाता है। पथिक की जाने की प्रबल इच्छा भी है, परन्तु करे, तो क्या करे ? वह अपने संकोच को शिथिल नहीं कर रहा है ? जाड़े की रातों में आनन्द के साथ अपनी प्रियतमा के साथ शयन करने वाला नायक प्रातः काल में, उसके भुजबन्धन से अपने को कैसे अलग कर सकता है ? उससे यह छुड़ी माँगने में अत्यन्त संकोच का अनुभव कर रहा है। इस प्रसिद्ध पद्य के विषय में ऊपर लिखा जा चुका है। संकोची पथिक का यह जीता जागता चित्र है। वास्तव में यह पद्य अनूठा है।

निरुल्प-रचिताकृतिं सततमेव तामीक्षसे

सदा समभिभाषसे समुपगूहसे सर्वदा ।

प्रमोदमुकुलेक्षणं पित्रसि पाययस्याननं

तथापि च दिवानिशं हृदय हे किमुत्कण्ठसे ॥

कोई विरही अपने हृदय से कह रहा है—हे मेरे हृदय ? लगातार सकल्प करने से—चिन्तन करने से—उस-प्रियतमा की आकृति को तूने बनाया है, और उसे तू सदा देख रहा है,

उससे घोल रहा है, और उसका आलिङ्गन कर रहा है ? आनन्द के कारण जिस के नेत्र बन्द हो गये हैं, ऐसी प्रियतमा के मुख को तू पीता है, चुम्बन करता है, और अपने मुख का भी चुम्बन कराता है। कल्पित प्रियतमा के साथ इतने आनन्द का अनुभव करता है, परन्तु क्या कारण है कि रात-दिन तू उत्कण्ठित रहता है ? संयोग की तेरी समग्र इच्छाएँ पूर्ण हो रही हैं। अतः उत्कण्ठा का कोई स्थान नहीं है, परन्तु आश्चर्य है कि तू भी व्याकुल होता है। यह सुन्दर पद्य सदुक्तिवर्णामृत में (न० २४५५) 'भर्तु' नाम से दिया गया है।

वाता वान्तु कदम्बरेणुबहला नृत्यन्तु सर्पद्विपः
सोत्साहा नवतोय-दानगुरवो मुञ्चन्तु नादं घनाः ।
मग्ना कान्त-प्रियोग-दुःख-दहने मां वीक्ष्य दीनाननां
विद्युत्प्रस्फुरसि त्वमस्यकरुणे स्त्रीत्वेऽपि तुल्ये सति ॥

किसी प्रोषितपतिका के हृदय की आह निकल रही है। वर्षाकाल अपने सहायकों के साथ वियोगिनी जन को उद्देजित करने के लिए आ पहुँचा है। पति परदेश में है। नायिका पान्त-वियोग ने कामाग्नि से जली जा रही है। यह कहती है कि पदम्ब के पराग से मिले हुए वायु घटें, घन घगण्ड को देरों पर मोर नाचें, गम्भीर गर्जना करें और जल बरसावें मैं पान्त की वियोगाग्नि में जली जा रही हूँ। परन्तु इन पुरुषों से मेरा चलाहना कुछ भी नहीं है। मला पुरुषों को भी कभी दया आती है ? अमलाचें मरें, उन्हें इसकी परवाह क्या ? वायु, मयूर और मेघ सभ पुरुष हैं, परन्तु नारी का हृदय बड़ा कोमल होता है। यह दूसरों को, खासकर स्त्री को, दुःख में देखकर दया दिखाती

है, सहानुभूति प्रदर्शित करती है। परन्तु हे निर्दयी दामिनि ! तुम भी मेरे समान नारी हो, फिर भी दया और सहानुभूति को तिलाञ्जलि देकर क्यों चमक रही हो ? भला नारी का यह व्यवहार कभी श्लाघनीय है ? मेरी सखी उलाहना तुम्ही से है। तुम जान घूमकर मुझे मारे डाल रही हो। दया नहीं करती हो ? पाठक देखें, बिजुली को उलाहना देना कैसा युक्तियुक्त है ?

प्रस्थानं चलयैः कृतं प्रियसखैरसैरजस्रं गतं

धृत्या न क्षणमासितं व्यसितंचित्तेन गन्तुं पुरः ।

यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता

गन्तव्ये सति जीवित ! प्रियसुहृत्सार्थः किम् त्यज्यते ॥

भाषी प्रोपितपतिका अपने जीवन से कह रही है—जब मेरे प्रियतम ने जाने का निश्चय किया तब दुर्बलता के मारे मेरे हाथ के भूषण गिर गये, प्रियमित्र अश्रु भी जाने लगे। केवल जाने की खबर सुनकर नेत्रों से सतत धारा चलने लगी। सन्तोष एक क्षण भी न टिका, मन तो पहले ही जाने के लिये तैयार हो गया—ये सब एक साथ ही चलने के लिये तैयार हो गये। हे प्राण तुम्हें भी तो एक दिन जाना ही है तो अपने मित्रों का साथ क्यों छोड़ रहे हो ? प्राणप्यारे के जाने की खबर सुन तुम भी क्यों नहीं चल बसते !

लिखन्नास्ते भूमिं बहिरवनतः प्राणदयितो

निराहाराः सख्यः सततरुदितोच्छूनयनाः ।

परित्यक्तं सर्वं हसितपठितं यत्नरशुकै-

स्तावावस्था चेयं विसृज कठिने ! मानमधुना ॥

मानिनी की कोई प्रधान सली कह रही है हे कठोर हृदयवाली ! बस, अब मान छोड़ो । देखो तुम्हारे प्राणप्यारे की वैसी दुरी दशा है । बिचारा सर नवाये बाहर बैठा पागलों की तरह जमीन को खरोच रहा है; प्यारी ससियों ने भोजन छोड़ दिया है । हनेशा रोने से उनकी आँखें सूजगई हैं पिजड़े के हुकों ने तुम्हारे शोक के मारे हँसना तथा पढ़ना छोड़ दिया है और तुम अभी तक मान लिये बैठी हो । भला तुम्हें तनिक दया नहीं आती । जल्दी मान छोड़ो । यह पद्य ध्वनि के उदाहरण में काव्यप्रकाश में उद्धृत है (का० प्र० चतुर्थ उल्लास) ।

गते प्रेमायन्धे हृदयबहुमानोऽपि गलिते
निवृत्ते सद्भावे जन इव जने गच्छति पुरः ।
तथा चैवोत्प्रेक्ष्यप्रियसापि गतान्तांश्च दिवसान्
न जाने को हेतुर्दलति शतधा यत्र हृदयम् ॥

इसमें विरहिणी की मर्मभरी बातें बितने साफ शब्दों में बताई गई हैं । विरहिणी अपनी प्यारी सररी से कह रही है कि हे सरि ! जब प्रेम का बन्धन ढीला पड़ गया, हृदय से उससे लिये अत्यन्त सम्मान हट गया, जब सद्भाव की इति धी हो गई, जब यह मेरा प्राणप्यारा साधारण स्नेहरहित मनुष्य की भाँति चला गया और इतने दिन भी बीत गए, परन्तु उसने मेरी कोई खोज खबर नहीं ली भला यह तो सही कि तब किस सुख की आशा से यह हृदय अभी टहरा हुआ है ? दुपड़े २ नहीं हो जाता ? ऐसी दशा में तो बस मरण धेयः ॥

स्वभाव-वर्णन

दुर्जन

सुबन्धु कवि की दुर्जन पर यह उक्ति कैसी अनूठी है—
विपधरतोऽप्यतिविपमः खल इति न मृषा वदन्ति विद्वांसः ।
यदयं नकुलद्वेपी स कुलद्वेपी पुनः पिशुनः ॥

खल यिपैले साँप से भी अत्यन्त भयङ्कर होता है; यह विद्वानों का कथन झूठा नहीं है। क्योंकि साँप नकुल-द्वेपी होता है—साँप नेबले से द्वेप करता है—इनका सदा का बैर है; परन्तु दुष्ट मनुष्य अपने कुल से बैर करने वाला होता है तथा पिशुन होता है। साँप न कुलद्वेपी है—वह कुलद्वेपी नहीं होता; परन्तु दुर्जन ऐसा होता है। अतः वह साँप से भी अधिक विपधर है। 'नकुलद्वेपी' पद इस आर्या की जान है, इस पद में सभङ्गरलेप है। इसका एक अर्थ तो नकुल से द्वेप करने वाला है। दूसरी अर्थ 'न' पद को अलग करने पर 'अपने कुल से द्वेप करने वाला नहीं (न + कुलद्वेपी) ऐसा होता है। आर्या का तात्पर्य यही है कि वास्तव में खल लोग साँप से भी अधिक भयकर है। वह तो केवल नकुलद्वेपी है (कुल द्वेपी नहीं है) परन्तु दुर्जन-लोग तो अपने ही कुल से द्वेप करते हैं। बड़ी सुन्दर उक्ति है।

सज्जन तथा दुर्जन की तुलना कैसी अच्छी है—

अपूर्वः कोऽपि कोपाग्निः सज्जनस्य खलस्य च ।

एकस्य शाम्यति स्नेहाद्वर्धतेऽन्यस्य वारितः ॥

सज्जन तथा दुर्जन की कोपरूपी आग बड़ी अपूर्व है।

सज्जन की क्रोधाग्नि स्नेह (तेल तथा प्रेम) से शान्त हो जाती है परन्तु दुर्जन की क्रोधाग्नि-निवारण करने पर भी बढ़ती है । यहाँ भी 'स्नेह' तथा 'वारितः' पद श्लिष्ट हैं । स्नेह के तो दोनों अर्थ—प्रेम और तेल—प्रसिद्ध हैं । 'वारितः' के अर्थ हैं—रोका जाना तथा जल से । साधारण आग तेल पड़ने से बढ़ती है और जल से शान्त हो जाती है; परन्तु सज्जन तथा दुर्जन की क्रोधाग्नि इससे बिल्कुल विपरीत है । आशय है कि स्नेह करने से सज्जनों का क्रोध शान्त हो जाता है, परन्तु दुर्जनों का क्रोध निवारण करने पर भी बढ़ता ही जाता है ।

शिरसि निहितोऽपि नित्यं यन्नादपि सेवितो बहुस्नेहैः ।

तरुणीकच इव नीचः कौटिल्यं नैव विजहाति ॥

जिस प्रकार स्त्री के बाल सिर पर रखे जाने पर भी, रोज-रोज यत्न से तेल से सेवित होने पर भी, टेढ़ापन नहीं छोड़ते; ठीक वही दशा नीच की है । कितना ही आप उसे सिर चढ़ाइये, कितना ही स्नेह दिखाएँ आप उसकी सेवा कीजिए; लेकिन वह अपनी घुटिलता तनिक भी नहीं छोड़ता । इस पद्य में दुर्जनों के सबे स्वभाव का सुन्दर वर्णन किया गया है ।

फिन्सी पत्रि की कल्पना कितनी ठीक है:—

अमरैरमृतं, न पीतमन्धेन च हालाहलमुत्पणं हरेण ।

विधिना निहितं खलस्य वाचि द्वयमेतद्वहिरेकमन्तरन्यत् ॥

देवताओं ने समुद्र के अमृत को नहीं पिया और न शिवने विषम हालाहल को ही पिया । ब्रह्मा ने खल के घचन में बाहर तो अमृत को रखा और भीतर हालाहल विष को भर दिया ।

ल-संसर्ग पर क्या ही अच्छा रूपक है—

आनन्दमृगदावाग्निः शीलशाखिमदद्विपः ।

ज्ञानदीपमहापायुरयं खलसमागमः ॥

दुष्टों का साथ आनन्दरूपी मृग के लिये दावानल है—आनन्द को जला डालता है । शीलरूपी वृक्ष के लिये सच हाथी है—शील को उखाड़ फेंकता है । ज्ञान रूपी दीपक के लिये आँधी है । वह उसे शीघ्र ही बुझा डालता है । है भी वह ऐसा ही । सचमुच दुष्टों का साथ आनन्द को जला देता है, शील को तोड़ देता है और ज्ञान को बुझा देता है । सब सद्गुणों का नाश कर डालता है ।

कोई हलाहल को लक्ष्य करके कह रहा है—

नन्याश्रय स्थितिरियं तव कालकूट !

केनोत्तरोत्तरनिशिष्टपदोपदिष्टा ।

प्रागर्णस्य हृदये वृषलक्षणोऽथ

कण्ठेऽधुना वससि वाचि पुनः खलानाम् ॥

हे कालकूट ! एक से-एक ऊँचे जगह पर रहने का उपदेश तुमने किससे पाया है ? सबसे पहले तुम समुद्र के हृदय में रहते थे, बाद शिखरी के गले में रहने लगे और आज फल तुम दुष्टों के वचन में रहते हो । यह नीची जगह से ऊपर रहने की शिक्षा किसने दी ?

अनुवृत्तः खलसुजनानग्रिमपाश्चात्यभागयोः सूच्याः ।

प्रिदधाति रन्ध्रमेको गुणवानन्यस्तु प्रिदधाति ॥

दुर्जन और सज्जन सुई के अगले तथा पिछले भाग का अनुकरण करते हैं । जिस प्रकार अगला भाग छेद बनाता चलता है,

उसी भाँति खल दूसरे के दोषों का अन्वेषण करता है। जिस प्रकार डोरे के माथ पिछला भाग छेद को ढक देता है, उसी प्रकार गुणवान सज्जन दूसरों के दोषों को ढक देते हैं। भेद कितना अच्छा दिखलाया है।

सज्जन

गुणों की प्रशंसा में पतंग का उदाहरण कितना अच्छा है—

अवलम्बितविष्णुपदः कर्पितजनचक्षुरतुलगतिः ।

पत्रमयोऽपि पदार्थः पतङ्गतामेति गुणयोगात् ॥

आकाश का अवलम्बन करने वाली, बेगशाली, मनुष्यों के नेत्र को आकर्षित करने वाली, कागज की भी बनी चीज गुण (रस्सी) के योग से पतंगता (सूर्यत्व) को प्राप्त होती है। गुण ऐसे होते हैं कि कागज की चीज को पतंग (सूर्य तथा तिलगी) बना देते हैं। धन्य है गुण।

यदमी दृशन्ति दृशना रसना तत्स्वादमनुभवति ।

प्रकृतिरियं विमलानां क्लिश्यन्ति यदन्यकार्येषु ॥

सफेद दाँत किसी चीज को चबाते हैं और जीभ उसके स्वाद का अनुभव करती है। यह विमल चीजों (सज्जनों) का स्वभाव है कि वे दूसरों के काम के लिये फ्लेश सहते हैं।

सज्जनों को कोई उलाहना दे रहा है—

इयमुन्नतसत्त्वशालिनां महतां कापि कठोर-चित्तता ।

उपकृत्य भ्रान्ति दूरतः परतः प्रत्युपकार-शङ्कया ॥

उन्नत सत्त्व वाले बड़े लोगों के कठोर चित्त का यह नतीजा है कि उपकार करके शीघ्र ही इस डर से हट जाते हैं, कि कहीं यह भी कुछ प्रत्युपकार न करने लगे—उलाहना कितना मोठा है।

महता प्रकृतिः सैव वधिताना परैरपि ।

न जहाति निजं भारं संख्यासु लाकृतिर्यथा ॥

बड़े लोगों का स्वभाव बदलता नहीं, चाहे उनके पास कितनी भी सम्पत्ति क्यों न हो जाय। सम्पत्ति के समय में भी पहले के समान रहते हैं। जिम प्रकार संख्याओं में लाकृति। लाकृति संस्कृत में नौ की संख्या को कहते हैं। नव का अक अपने पहाड़े में कई गुना बढ़ाये जाने पर भी ज्यों का-त्यों बना रहा है, वही प्रकार सज्जन लोगों की वशा है। इसी दृष्टांत का गोसाईं तुलसी दास जी का यह दोहा सर्वत्र प्रसिद्ध है—

तुलसी राम सनेह कर, त्यागु सकल उपचार ।

जैसे घटत न अक नव, नव के लिखत पहार ॥

किसी ठेठ मूर्ख के लिखने की शैली पर दृष्टिपात कीजिए कि उसकी कौन सी अलौकिक विशेषता है —

वाचयति नान्यलिखितं लिखितमनेनापि वाचयति नान्यः ।

अपमपरोऽस्य निशेषः स्वयं च लिखति स्वयं न वाचयति ॥

बुद्ध लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं भले ही न लिख पायें, परन्तु दूसरे का लिखा तो बाँच ही लेते हैं, परन्तु इस श्लोक के चर्चात्रिपय सज्जन दूसरे का लिखा बाँच नहीं सकते। न उनके द्वारा लिखा ही दूसरा कोई बाँच सकता है। उनके लिखने की रीति इतनी खराब है कि दूसरा कोई उनका लिखा बाँच नहीं

सकता अगर इतना ही होता, तो भी गनीमत थी परन्तु उनकी एक दूसरी भी विशेषता है वे स्वयं ही लिखते हैं और उसे स्वयं ही नहीं पाँच सकने। धन्य है ऐसा विलक्षण लिक्छाड और भगवान घचावे उस लेखके पढ़ने के प्रसङ्ग से।

प्राचीन कवियों तथा पण्डितों ने विशिष्ट देश के लोगों की रहन-सहन, बोलचाल के वर्णन के प्रसंगमें बड़ी यथार्थता का परिचय दिया है—अपने अनुभवके बलपर राजशेखरने अपनी काव्यमीमांसा में 'काव्यपाठ' के वर्णन के समय समस्त भारत के प्रान्तीय कवियों के काव्यपठनसौष्ठव के विषयमें अपनी अनुभूति के बल पर बड़ा ही सुन्दर विवेचन किया है। इसी के सातत्यमें गुजराती लोगों के उच्चारण के विषयमें यह श्लोक ध्यान देने योग्य है—

तुलसी तलसी जाता मुकुन्दोऽपि मकन्दताम् ।

गुर्जराणां मुखं प्राप्य शिवोऽपि शवतां गतः ॥

गुजरातियों के उच्चारण की विचित्रता तो देखिए। उनके उनके मुँह में जाकर तुलसी 'तलसी' बन गया तथा 'मुकुन्द' भी 'मकुन्द' हो गया तो आश्चर्य की बात क्या! 'शिव' भी 'शर' बन जाते हैं (ससार का परम कल्याणकारी शिव भी मृतकजायी 'शव' का रूप धारण करता है)। यह वर्णन यथार्थ है अन्तिम चरण का धैर्य बड़ी मार्मिकता से प्रकट किया गया है।

अब गुजरातियों के उच्चारण बलश्रण्य के सङ्गमें नागरों के स्वभावका भी विवेचन किसी प्राचीन आलोचक के मुखसे सुन लीजिए—

नाग-नागरयोर्मध्ये वरं नागो न नागरः ।

नागो दशत्येकवारं नागरस्तु पदे पदे ॥

नाग (साँप) तथा नागर (गुजरात का एक विशिष्ट ब्राह्मण वर्ग) की समता करने पर नाग अच्छा, नागर अच्छा नहीं। नाग तो एकबार ही डँसता है परन्तु नागर तो पदे पदे घरणचरण पर डँसता है। किसी के इस अनुभववाय पर टीका टिप्पणी करना व्यर्थ ही है ॥

ऊँच तथा नीच का भेदभाव उनकी प्रिय तथा अप्रिय वस्तुओं के परीक्षण से भी भलीभाँति किया जा सकता है। इसी तथ्य की पुष्टि में एक सुन्दर दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत किया गया है—

पित्तलामरण-पित्त-लामतौ मानमावहति पामरी नरी ।

हार-मारकतसार-सम्भवं भारमेव मनुते कुलाङ्गना ॥

पामरी स्त्री—नीच स्वभाववाली नारी पीतल के बने हुए गहनों के लाभ से—उन्हें पहन कर—अपने हृदयमें बड़े गौरव का अनुभव करती है। पीतल के गहनों से वह इतरा उठती है। उधर कुलाङ्गना—उच्च वंशमें सम्भूत नारी की दशा का अवलोकन कीजिए। वह श्रेष्ठ मरकतमणि से बने हुए हारको भी भार ही मानती है—यह उसके शरीर पर बोझा ही जान पड़ता है। गहनों की इस पसन्दगी से दोनों के स्वभाव तथा विचार की भिन्नता का पूरा पता चलता है किसी भी सहृदय को। श्री हर्ष ने व्याकरणशालों की भी बड़ी सीढ़ी चुटकी ली है। देखिये वे क्या कहते हैं—

महत्तुं प्रभुर्व्याकरणस्य दर्पं
 पदप्रयोगाध्वनि लोक एषः ।
 शशो यदस्यास्ति शशी ततोऽय-
 मेवं मृगोऽस्यास्ति मृगीति नोक्तः ॥

लोक और व्याकरण में पद प्रयोग के विषय में सदा से विवाद चलता आ रहा है। व्याकरण को बड़ा घमण्ड है कि जो शब्द में सिद्ध वस्तु, लोक को उसे ही प्रयोग में लाना पड़ेगा। परन्तु इस विषय में व्याकरण से बढ़कर लोक का ही प्रामाण्य अधिक है। लोक व्याकरण के पद प्रयोग विषयक घमण्ड को घूर-घूर डालने में खूब ही समर्थ हुआ है। तभी तो मृग-धारण करने पर भी तथा व्याकरण की रीति से सुसगत होने पर भी लोक=शशी, के जोड़ तोड़ पर चन्द्रमा को 'मृगी' कह नहीं पुकारते। नतीजा यही निकला कि पद प्रयोग के लिये लोक का ही अधिक प्रामाण्य है। चेचारे व्याकरणवाले 'मृगोऽस्यास्ति' विग्रह पर 'मृगी' शब्द की व्युत्पत्ति—घरते ही रह गये, परन्तु लोक ने इनका तनिक भी रयाल नहीं किया और अपनी मनमानी ही की—'मृगी' का चन्द्र के अर्थ में प्रयोग होने ही न दिया। व्याकरणों पर क्या ही सुन्दर चुटकुला है।

फलिते मुँह से श्रीदर्प ने पाणिनि के एक सूत्र का विचित्र ही अर्थ करवा डाला है। जरा पाणिनि के सूत्रों को रटने वाले इस नवीन अर्थ को समझें और यदि यही अनोखी सूझ को सराहें—

उभयी प्रवृत्तिः कामे सञ्जेदिति मुनेर्मतः ।

अपवर्गे तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि ॥

स्त्री तथा पुरुष प्रकृति दोनों काम में ही आसक्त रहा करें—
अपवर्ग (मोक्ष) तो केवल तृतीया प्रकृति (नपुंसकों) के ही
लिये है । 'अपवर्गे तृतीया' सूत्र बनाकर पाणिनि ने भी पूर्वोक्त
बात को स्वीकार किया है । बाहरी अनूठी सूक्ष्म, विचारे पाणिनि
को भी अच्छता नहीं छोड़ा ।

सूत्रः पाणिनि-कीर्तितैर्वहुतरैर्निष्पाद्य शब्दावलीं
वैकुण्ठस्तयमक्षमा रचयितुं मिथ्याश्रमाः शाब्दिकाः ।
प्रकाशं महता श्रमेण विविधापूपाग्रथ-रूपान्वितं,
मंदोऽप्रीननुरुन्धते मितवलान् नो घ्रातुमप्यक्षमान् ॥

वैयाकरणों का इतना कठिन परिश्रम व्यर्थ है, पाणिनि के
बहुत सूत्रों से शब्दावली को सिद्ध करके भी वे विष्णु की एक
स्तुति—पद्य घनाने में असमर्थ हैं । शब्दों के सिद्ध करने से
क्या लाभ, जब वे उनकी योजना नहीं कर सकने । उनकी दशा
ठीक उस भोजन के समान है जो अत्यन्त परिश्रम से तैयार किया
गया है, जो नाना व्यंजनों से सुसोमित हो परन्तु ऐसे कमजोर
मन्दामि वाले मनुष्यों को खाने के लिए दिया गया हो जो
उसका गन्ध तक सूंघने में असमर्थ हों, खाने की तो बात ही
न्यायी है । इस उदाहरण में कितना श्रमत्कार है, असमर्थता
कितनी खूबी से दर्शायी गयी है । वैयाकरणों को इससे शिक्षा
लेनी चाहिए और अपनी दशा सुधारनी चाहिए ।

ग्रहरी

ग्रहरकमपनीय स्वं निदिद्रासतोच्चैः

प्रतिपदमुपहृतः केनचिआगृहीति ।

मुहुरविशदवर्णा निद्रया शून्यशून्यां

ददपि गिरमन्तर्बुध्यते नो मनुष्यः ॥

प्रातः काल में कपड़ी लेने वाले सिपाही का क्या ही स्वास्त
स्वाभाविक वर्णन है। चौकीदार अपने समय को बिताकर
सोना चाहता है, यह दूसरे पहरेदार को "जागो, जागो" पद-पद
पर जगा रहा है। वह पहरेदार जगते हुए भी सो रहा है।
नींद के भारे अनर्थक कुछ आँच बाँच शब्द कह रहा है अवश्य,
परन्तु फिर भी वह सो जाता है, जागकर भी अपने पहरे पर
नहीं जाता। क्या ही सुन्दर स्वाभाविक वर्णन है।

मूर्ख

एतत्तस्य मुष्पात्कियत्कमलिनीपत्रे कणं वारिणो-
यन्मुक्तामणिरित्यमंस्त स जडः शृण्वन्यदस्मादपि ।

अहुल्यग्रलघुक्रियाप्रविलयिन्यादीयमाने शनैः,

कुत्रोद्गीय गतो ममेत्यनुदिनं निद्राति नान्तःशुचा ॥

फोई मनुष्य अपने मित्र से किसी मूर्ख की बात कह रहा है
कि भाई, मैं उत्तरी हालत क्या कहूँ? वह ऐसा जड़ है कि
कमलिनी के पत्रे पर गिरे हुये ओस के कण को मुक्तामणि
समझता है, भला ऐसा भी फोई मूर्ख होगा। मित्र ने उत्तर
दिया—एक दूसरे जड़-आत्मा का हाल तो सुनो। कमलिनी के पत्र
पर गिरा हुआ ओसकण उत्तरी अंगुली के अगले हिस्से के
छूते ही जमीन पर गिर पड़ा—गायब हो गया। परन्तु उन मूर्ख
को रात को सोच के मारे नींद नहीं आती है, वह सोचा करता
है कि हाय! अंगुली के छूने ही वह मेरा चमकता मोती कहाँ

उड़ गया, बस इसी में वह हैरान है। रातदिन इसी सोच में बीत जाते हैं, नोद दर्शन नहीं देती। कहो उससे वह बड़ा मूर्ख नहीं है? असली बात यह है कि मूर्खों को इसी प्रकार अयोग्य वस्तुओं में ममता हुआ करती है। कितना रमणीय उदाहरण है मूर्खों को अरुस्था का ममता का पता कैसे सुन्दर शब्दों में दिया गया है। काव्यप्रकाश में यह पद्य अप्रस्तुतप्रशंसा के उदाहरण में उद्धृत किया गया है।

इस भाव का यह एक दूसरा पद्य 'भञ्जटशतक' में मिलता है—

आहूतेषु विहङ्गमेषु मशको नायान् पुरो वार्यते—

मध्ये वारिधि वा वसंस्तृणमणिर्धत्ते मणीनां रुचम् ।

खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितुं मध्येऽपि तेजस्विनां-

धिक् सामान्यमचेतनं प्रभुमिगानामृष्टतत्त्वान्तरम् ॥

यदि विहङ्गमों (आकाश में उड़ने वाले पक्षी आदि) के झुलाये जाने पर मशक भी हवा में उड़ने के कारण आवे, तो रोका नहीं जा सकता है। समुद्र के बीच में रहने के कारण तृणमणि भी मणि की शोभा धारण करता है। तेजस्वियों के मध्य में खद्योत भी अपने को तेजवाला समझकर चलता है—जलाता नहीं। अतएव सामान्यधर्म को धिक्कार है। मणित्व रहने के कारण से ही तृणमणि की भी गणना उन चमकीले रत्नों में होती है। दोष सामान्यधर्म (मणित्व) का ही है। सामान्यधर्म उसी मूर्ति निन्दनीय है, जिस प्रकार गणों के तत्त्व को न समझने वाला कम-अङ्ग मालिक (जा अपने

आश्रितजनों के गुणों को न जानकर सध के साथ एक-सा व्यवहार करता है)। अप्रस्तुतप्रशंसा के दोष दिखलाने के लिये यह पद्य काव्यप्रकाश में दिया गया है।

समुद्र

अयं वारामेको निलय इति रत्नाकर इति
 श्रितोऽस्माभिस्तृष्णातरलितमनोभिर्जलनिधिः ।
 क एवं जानीते निजकरपुटीफोटरगतं
 क्षणादेनं ताम्यत्तिमिमकरमापास्यति मुनिः ॥

फोई समुद्र को जल का राजाना कहता है, तो फोई रत्नों का आकर। हम लोगों के गले प्यास के मारे सूख गये थे—विषय तृष्णा के मारे वास्तव में हमारे मन चञ्चल हो गये थे। हमने समझा कि हमारा मनोरथ समुद्र देव क्यों न पूरा कर देंगे। ये पानी के घर हैं और रत्नों के खजाने। इसी आशा में बँधकर हमने बनफी सेवा की। परन्तु कौन जानता था कि अगस्त्यजी इसे अपनी करपुटी ही में रखकर सोख जायेंगे—इतने बड़े सागर को, जिसमें मत्स्य तथा मयूरों की असंख्य संख्या नियास करती है वेषल आचमन कर डालेंगे। अरे! हम बहुत ठगे गये। नाम सुनकर आये, परन्तु वास्तव में प्रशंसा के योग्य बुद्ध भी नहीं पाया। टीप है 'दूर का ढोल सुदयना होता है'। कहिये निराशा की पराकाष्ठा वैसी दर्शनीय है। काव्यप्रकाश में भग्मट ने इस पद्य को विरोधाभास के दृष्टान्त में दिया है।

हाथी

नीवारप्रसगाग्रमुष्टिकुलैर्यो वर्धितः शैशवे
पीतं येन सरोजपत्रपुटके होमाग्रशेषं पयः ।
तं दृष्ट्वा मदमन्थरालिगलयव्यालुप्तगण्डं गर्ज-
सौत्कण्ठं समयं च पश्यति मुहुर्दूरे स्थितस्तापसः ॥

हाथी का वर्णन है। लड़कपन में नीवार घान की मुह्री भर-
भर कर कीर देकर जो बढ़ाया गया था, जिसने कमल के पत्ते
के दोने में होम से बचे जल को पिया था, मद से मन्थर धमर-
समूह से आच्छादित गण्डस्थलवाले उसी हाथी को देख कर
तपस्वी दूर पर खड़ा होकर उत्कण्ठा तथा डर के साथ देख रहा
है। परिचित होने से उत्कण्ठा है, परन्तु उसे मदमत्त देख कर
लगता है। अतः उसके पास फटकने की हिम्मत उसमें नहीं
है। केवल दूर पर ही खड़ा होकर देख रहा है।

यह पद्य सुभाषितायलि (नं० ६३७) में गन्धर्वर्णन में
उद्धृत किया गया है, परन्तु उससे पूर्व ही जेमेन्द्र ने अपने
“अनीधित्यप्रिचारचर्चा” में इसे राजपुत्र मुक्तापीड का मतलाया
है, और इसे भयानकरस के अनीधित्य प्रदर्शन के अवसर पर
उद्धृत किया है।

भ्रमर

अन्यासु-त्तावदुपमर्दसहासु मृग
लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु ।
मुग्धामजातरजसं कलिकामकाले
व्यर्थं कदर्ययसि किं नयमल्लिकायाः ॥

रे भौरे ! तेरे मर्दन को सहने वाली अन्य पुष्पलताओं में अपने चंचल चित्त को विनोदित कर । अनखिली केसर रहित इस नयमल्लिका की छोटी कली को अभी असमय में क्यों व्यर्थ में दुःख दे रहा है । अभी तो उसमें केसर भी नहीं है । विचारी खिली तक नहीं है । इसे दुःख देना क्या तुझे सुहाता है ? यहाँ से हट जा ।

महाकवि विहारी का यह बहुतः धर्चित दोहा इसी पद्य के आशय को ग्रहण कर रचा गया माना जाता है :—

नहि पराग नहि मधुर मधु नहि विकास यहि काल ।
अली कलीहीसों धँप्यो आगे क्यन हवाल ॥

उत्तर

परार्थे यः पीडामनुभवति भंगेऽपि मधुरो
यदीयः सर्वेपामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः ।
न संप्राप्तो वृद्धिं स भृशमक्षेत्रपतितः
किमिक्षोर्दोषोऽयं न पुनरगुणाया मरुभुवः ॥

बेचारा ईस कितना परोपकारी है । दूसरे के लिये पीड़न सहता है, पेरा जाता है । तोड़ने पर मीठा रहता है । उसका गुड़, चीनी आदि विकार भी लोगों को पसन्द आता है । यदि ऐसा ईस अक्षेत्र (उसर) में गिर जाने से बड़ न सधा तो क्या यह दोष ईस ही का है ? गुड़ न रखने वाली मरुभूमि का कोई दोष नहीं ? किसी दुर्जन के अकस्मात् संग करने वाले सज्जन की दुरवस्था का क्या ही सुन्दर धर्णन है । आनन्दधर्षन ने इस पद्य को दो पारध्वन्यालोक में उद्घृत किया है ।

जीवन में नैराश्य

विशालं शाल्मल्या नयनसुभगं फुल्लकुसुम-
शुक्रस्यासीद् बुद्धिः फलमपि भवेदस्य सदृशम् ।
इति ध्यात्वोपास्तं फलमपि च दैवात्परिणतं
प्रपाके तूलोऽन्तः सपदि मरता सोऽप्यपहतः ॥

विशाल सेमर के वृक्ष में नयन को सुख देने वाले फूल खिले हुए थे। शुक की दृष्टि उस पर पड़ी, सोचा कि जब फूल इतना रमणीय है तब इसका फल भी अवश्य ही ऐसा ही मनोरम होगा। इसी निचार से उसने सेमर की सेवा की। ईश्वर की दया से प्रकृति की प्रेरणा से उसमें फल भी निकल आये। शुक को आशा बधी थी कि पकने पर ये हो न हों, अवश्य मधुर तथा सुन्दर होंगे। परन्तु पकने पर भीतर से क्या निकला? केवल रई। और उसे भी वायुदेव ने शीघ्र उड़ा डाला। जिस आशा से बेचारा शुक इतना आनन्द पाता था इतने दिनों तक जिस फल की प्रतीक्षा की, वह अन्त में बिल्कुल शून्य निकला, आशा निराशा में परिणत हो गयी। कहिये कितनी सुन्दर सूक्ति है। आधुनिक 'देखाऊ मछों' की प्रकृति का कैसा सच्चा परिचय दिया गया है।

जीवन की अनित्यता

ऋतुर्व्यतीतः परिवर्तते पुनः क्षयं प्रयातः पुनरोति चन्द्रमाः ।
गतं गतं नैव तु सन्निवर्तते जलं नदीनाञ्च नृणाञ्च यौवनम् ॥
गई हुई ऋतु फिर भी लौट आती है। क्षीण चन्द्रमा फिर भी

घड़ता है। ये दोनों प्राकृतिक पदार्थ क्षीण होने पर भी वृद्धि पा जाते हैं पर नदियों का जल और मनुष्यों का जीवन सदा के लिये चला जाता है। क्षीण होने पर फिर नहीं घड़ता। इसी के समान भाव का कबिबर रुद्रट का यह श्लोक भी संस्कृतज्ञों में खूब प्रसिद्ध है—

क्षीणः क्षीणोऽपि शशी भूयो भूयो विवर्धते नित्यम् ।

विरम विरम सुन्दरि यौवनमनिवर्ति यातं तु ॥

शरीर की अनित्यता दर्शाने वाला यह श्लोक देखिये—

शरीरमामादपि मृन्मयाद् घटादिदं तु निःसारतमं मतं मम ।

चिरं हि तिष्ठेद् निधिवद् धृतो घटः समुच्छ्रयोऽयं सुधृतोऽपि भिद्यते

इस शरीर में बल का लेश भी नहीं है। इसे व्याधि, जरा, तथा मृत्युरूपी शत्रुओं ने घुरी तरह दबोच रखा है। यह शरीर मिट्टी के घड़े के समान क्षणभंगुर है। मेरी राय है कि यह शरीर मिट्टी के घड़े से भी निःसार है। यदि घड़े को ठीक-ठीक काम में लगावें, तो यह बहुत दिनों तक ठहर भी सकता है। परन्तु यह शरीर अच्छी तरह से रखने पर भी टूट जाता है, ठहर नहीं सकता।

पता कितनी सुन्दरता से शरीर की क्षणभंगुरता सिद्ध कर रहा है।

दरिद्रता

एक आधी रात को मातृगुप्त की वास्तविक दशा का परिचय राजा विक्रम को एक विलक्षण घटना के द्वारा हुआ। हेमन्त की सनेसनाहट फरती हुई हवा बह रही थी। महल के कुछ दीपक हवा के झोंके से फाँप रहे थे और सुँघ तो एकदम

धुम्र गये थे। राजा ने दीपकों की बाती ऊँची करने के लिये पहरेदार को पुकारा, परन्तु इस निर्जन निशीथ में सब सो रहे थे। भूख-प्यास का मारा केवल मातृगुप्त ही जाग रहा था। फलतः उसी ने राजा को जवाब दिया और राजा के पूछने पर अपनी उन्मिद्रता का कारण कविता के माध्यम से भट्ट कह सुनाया—

शीतेनोद्घृपितस्य मापशिमिवत् चिन्तार्णवे मज्जतो-
शान्तार्णि स्फुटिताधरस्य घमतः क्षुत्-क्षामकण्ठस्य मे ।
निद्रा क्वाप्यवमानितेव दयिता संत्यज्य दूरं गता-
सत्पात्रप्रतिपादितेव यसुधा नो क्षीयते शर्वरी ॥

शीत से आक्रान्त हो कर ओठ काँपने से, क्षुधा से कण्ठ सूख जाने से, चिन्तारूपी समुद्र में डूबता हुआ मैं धुम्रती हुई आग की फूंक रहा था। ऐसी दुर्दशा में अपमानित की गई दयिता के समान निद्रा मुझे छोड़ कर भाग गई। परन्तु सत्पात्र की दी गई यसुधा के समान रात्रि की इति नहीं हो रही है।

हाथी

व्यक्तो विन्ध्यगिरिः पिता भगवती मातेव रेवा नदी-
ते ते स्नेहनिबन्धवन्धुरधियस्तुल्योदया दन्तिनः ।
त्वल्लोमान्ननु हस्तिनि । स्वयमिदं बन्धाय दत्तं वपुः
स्त्वं दूरे ध्रियसे लुठन्ति च शिरःपीठे कठोरांकुशाः ॥

हाथियों के पकड़ने के लिये पालतू हथिनी जंगलों में छोड़ दी जाती है। उसी के संग में हाथी अपने झुण्ड को छोड़ चला आता है और पकड़ लिया जाता है। ऐसे ही पकड़े गये

हाथियों का करुण क्रन्दन है—हे हथिनी ! तुम्हारे लोभ में पड़-
कर मैंने पिता विन्ध्याचल को छोड़ दिया । माता के समान
पालने वाली नर्मदा से विमुख हुआ । अत्यन्त स्नेही समान
घयस्क अपने बन्धुवर्ग हाथियों को भी छोड़ दिया । इतना ही
नहीं, अपने प्यारे शरीर को भी बधन में डलवा दिया । यह सब
तेरे लोभ में पड़ने से ही हुआ । आशा थी तुम्हारे लग की । परन्तु
अब मैं अपनी भूल समझता हूँ । तुम तो दूर खड़ी हो और मेरे
शिर पर पठोर अकुरा धरस रहे हैं ।

करिशावक

अपने दुर्भाग्य पर शोक करने वाले करिशावक को लक्ष्यकर
फयिजी यह रहे हैं—

घासग्रासं गृहाण त्यज गजकलभ ! प्रेमबन्धं करिण्याः
पाशग्रन्थिव्रणानामभिमतमधुना देहि पङ्कानुलेपम् ।
दूरीभूतास्तवैते शबरवर बधूविभ्रमोद्भ्रान्तरम्या-
रेयाकूलोपकण्ठद्रुमकुसुमरजोधूसरा विन्ध्यपादाः ॥

हे हाथी के बच्चे ! हथिनी का प्रेम अब छोड़ दो । वह तो
तुम्हें बन्धन में डालकर भाग गई है । घास के घास लो, और
तुम्हारे शरीर पर रस्सी बाँधने से जो घार हो गये हैं उन पर
पीचड़ का लेप लगाओ । अब तुम्हें विन्ध्याटवी में फिर लौट
जाने की कोई आशा नहीं । शबर-सुन्दरियों के प्रिलास से
रमणीय और रेयातट पर उगने वाले वृक्षों के पुष्प पराग से धूसर
वर्णवाले विन्ध्याचल की पहाड़ियाँ अब तुम से बहुत दूर
हो गई हैं ।

अन्तिम दोनों ही पद्य कवि के हाथियों से विशेष परिचय तथा प्रेम को द्योतित कर रहे हैं।

कचहरी

चिन्तासक्तनिमग्नमन्त्रिसलिलं दूतोर्मिशङ्काकुलं-
पर्यन्तस्थितचारनक्रमकरं नागाश्चहिंसाश्रयम् ।
नानाधाशककङ्कपक्षिरुचिरं कायस्थसर्पास्पदं
नीतिक्षुण्णतटञ्च राजकरणं हिंस्रैः समुद्रायते ॥

इस श्लोक में राजकरण कचहरी का खूब सच्चा वर्णन किया गया है। शूद्रक का कहना है कि कचहरी समुद्र की तरह जान पड़ती है। चिन्तामग्न मन्त्री लोग जल हैं, दूतगण लहर तथा शांति की तरह जान पड़ते हैं—इधर-उधर दूर देशों में घूमने के कारण दोनों की यहाँ समता टी गई है। चारों ओर रहने वाले 'चार'—आजकल के खुफिया पुलिस—घड़ियाल हैं। यह समुद्र होंथियों तथा घोड़ों के रूप में हिंस्र पशुओं से युक्त है। तरह-तरह के ठग तथा पिशुन लोग बगुले हैं। कायस्थ मुसी लोग जहरीले सर्प हैं। नीति से इस का तट दूटा हुआ है। यह प्राचीनकाल के राजकरण का वर्णन है, आजकल की कचहरी तो कई अंशों में इससे भी बढ़कर है। कचहरी में पहले-पहल पैर रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शूद्रक के वर्णन की सत्यता का अनुभव पद-पद पर होगा।

सेवक

नैपां संख्याविधिरविकलो नाच्युतार्चापि साक्षा,
न रवे काले हवर्तनियमो नापि वेदार्थचिन्ता ।

न क्षुब्धेला-नियतमशनं नापि निद्रावकाशो,
न द्वौ लोकावपि तनुभृता राजसेवापराणाम् ॥

सरकारी नौकर न तो पूरी सध्या करते हैं, न साङ्गोपाङ्ग विष्णु की पूजा करने हैं और न वो वेदाध्ययन करते हैं। इस प्रकार उनको परलोष बनाने वाले कोई कार्य करने का समय नहीं मिलता। इस ससार के सुखों का स्वाद भी वे नहीं ले सकते। न तो वे नियत समय से भोजन करते हैं और न ठीक समय सोते ही हैं अतः उनके लिए न तो परलोक है न इहलोक। इस प्रकार वे, दोनों का नाश करते हैं। वास्तव में यह दशा १७ वीं सदी से थी, जब अंग्रेजों का आगमन हुआ था आन तो उससे भी घुरी हो गयी है। पाठक आजकल के सरकारी नौकरों की अवस्था को खूब जानते होंगे।

कावेरी के तट पर आकाशघुम्बो लम्बे लम्बे धृक्षों का क्या है सुन्दर वर्णन है —

भाग्य

भाग्य भी बड़ प्रबल होता है। उसके सामने किसी की भी नहीं चलती। भाग्य में जो होता है, वही होता है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन व्यावहारिक परिचित उदाहरणों के द्वारा कितनी सुन्दरता के साथ किया गया है—

सञ्छिद्रो मध्यकुटिलः वर्णः स्वर्णस्य भाजनम् ।

धिग् दैवं निर्मलं नेत्रं पारं कज्जलमस्मनः ॥

फान की दशा देखिए। उसमें छेद है। साथ-ही-साथ यह बीच में टेढ़ा भी है। जैसे कुरुप फान में सोने का गहना पहनते हैं। लड़के

सोने का कुण्डल पहनते हैं तथा सुन्दरियाँ सुवर्ण का कर्ण-भूषण (इअरिंग) पहनती हैं। कुरुष चीज का इतना आदर ! परन्तु चेचारे निर्मल नेत्र की अवस्था देखिए। उनमें केवल काला काजर पोता जाता है। भाग्य को धिक्कार है ! कान जैसा खोटा आदमी तो धनी मानी हो—सोनेवाला हो और नेत्र जैसा निर्मल पुरुष निन्दा का पात्र हो ! इस विषम व्यवहार के लिए भाग्य को शतश धिक्कार !

स्तुति

अद्यापि दुर्निवारं स्तुति-कन्या वहति कौमारम् ।
सद्भ्यो न रोचते साऽसन्तोऽप्यस्यै न रोचन्ते ॥

स्तुति नाम की एक कन्या है। उनकी दशा बड़ी विचित्र है। अब तक यह कुमारी ही बनी है। उसका यह 'कौमार'—कुँआर-पन—किसी के हटाए हट नहीं सकता। क्यों भई ? घात क्या है ? क्या उसके योग्य कोई घर ससार में मिलता नहीं, जिसके साथ उसका पाणिग्रहण महोत्सव सम्पन्न हो ? हाँ, सचमुच उसके अनुरूप पति का अभाव है। सज्जनों को वह नहीं रचती-सज्जन उसे पसन्द नहीं करते और दुर्जन लोग उसे नहीं रुचते—पसन्द नहीं आते। शादी हो तो कैसे हो ? सज्जनों को वह पसन्द करती है; परन्तु वे लोग तो स्तुति—प्रशंसा—को नहीं चाहते। दुर्जन उसके लिए लालायित रहते हैं—प्रशंसा की सतत कामना किया करते हैं, परन्तु वह इनके पास जाना नहीं चाहती। यही कारण है कि आज तक भी कुँआरी ही बनी हुई है—विवाह ही नहीं हुआ। स्तुति के सचे स्वरूप का क्या ही सुचारु वर्णन है।

मित्रता

मित्रता के विषय में यह दृष्टान्त कितना बढ़िया है :—

करोतु तादृशीं प्रीतिं यादृशीं नीरपंकयोः ।

रविणा शोषिते नीरे पंक-देहो विशीर्यते ॥

प्रीति तो जल और पंक के समान करनी चाहिये । जल और कीचड़ का प्रेम कैसा अग्रघनीय है । जब सूर्य जल को सुखा देता है, तो पंक की देह टुकड़े-टुकड़े हो जाती है । मित्र के मरने पर अपना शरीर भी नाश कर देना युक्त ही है । धन्य आदर्श मित्रता !

पुरुष

अशनं मे वसनं मे जाया मे बन्धुवर्गो मे ।

इति मे मे कुर्वाणं कालवृको हन्ति पुरुषाजम् ॥

मेरा भोजन है, मेरा पख है, मेरी स्त्री है, मेरा यह बन्धु-वर्ग है । इस प्रकार मे-मे (मेरा-मेरा) करने वाले पुरुष रूपी बकरे को कालरूपी भेड़िये मार डालता है । जब तक पुरुष विषयों में लित है, तब तक उसे मृत्यु इस संसार से ले भागती है । रूपक कैसा रमणीय है ! बकरा भी तो 'मे-मे' किया करता है । उसको खुर भी नहीं रहती, उधर भेड़िया आकर उसे मार ले भागता है । ठीक वही दशा मनुष्यों की होती है । वे भी सदा 'मे'-'मे' (यह मेरा है, यह मेरा है) किया करते हैं । जब तक वे बेचारे संसार के प्रपंच में फंसे ही रहते हैं, तब-तक मयानरु डाल उन्हें धा घेरता है और इस संसार से उन्हें ले भागता है । श्लोक का भाव खूब साफ सुघरा है ।

अधिकारी

अधिकारपदं प्राप्य नोपकारं करोति यः ।

अकारो लोपमात्रेण ककारद्वित्वतां व्रजेत् ॥

किसी अधिकार के पद को पाकर यदि कोई मनुष्य समुचित उपकार नहीं करता, तो वह अधिकार शब्द के अकार लुप्त होने पर ककार की द्वित्वता (धिक्कार) को प्राप्त होता है अर्थात् सब जगह उसे धिक्कार ही मिलता है—निन्दा ही होती है—प्रशंसा कोई नहीं करता ।

जल

कोई जल को कैसा अच्छा बलाहना दे रहा है—

अब्जं त्वब्जमथाब्जभूस्तत इदं ब्रह्माण्डमण्डात् पुन-
विंशं स्थावर-जङ्गमं तदितरं त्वन्मूलमित्थं पयः ।
धिक् त्वां चौर इव प्रयासि निभृतं निर्गत्य जालान्तरै-
र्वध्यन्ते विवशास्त्वदेकशरणास्त्वामाश्रिता जन्तवः ॥

जल से ही कमल पैदा हुआ; कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सारा स्थावर जगम संसार पैदा हुआ है । तुमही इसकी जड़ हो; परन्तु तुम चोर के समान जालों के छेद से होकर चुपचाप भाग जाते हो । और तुम्हारे शरण में रहने वाले अप्रश जीव (मछली) बाँधे जाते हैं । अतः तुम्हें धिक्कार है ! शरणागत की रक्षा करना सज्जन का कार्य है; परन्तु आश्रित मछलियों का साथ छोड़ भाग जाना कितना अनुचित है ।

तेली

तेली पर कैसी अच्छी उक्ति है—

अमी तिलास्तैलिक ! नूनमेतां स्नेहादवस्थां भवतोपनीताः ।

द्वेषोऽभविष्यद्यदमीषु नूनं तदा न जाने किमिवारुरिष्यः ॥

हे तेली ! तुमने स्नेह (तेल तथा प्रेम) से इन तिलों की यह अवस्था कर डाली है। यदि तुम्हारा इन पर द्वेष होता, तो न मालूम तुम क्या करते। प्रेम से तो इनको पेर डाला है, तो द्वेष से तो और भी बुरी गत करते। तुम्हारा प्रेम भी विचित्र है।

घड़ा

दृढतर-गलकनिबन्धः कूपनिपातोऽपि कलशे ते धन्यः ।

यजीवनदानैस्त्रयं तृपामर्षं नृणां हंसि ॥

हे घड़ा ! गले में अच्छी तरह कसकर पाँचे जाकर तुम्हें मैं तेरा गिरना भी श्वापनीय हूँ ; क्योंकि तुम जीवन (जल) का दान देकर मनुष्यों की प्यास दूर करते हो। निपत्ति में पड़े हुये परोपकारी सज्जन पर यह अन्योक्ति खूब घटती है।

सोनार

सोना सुनार से कह रहा है—

हे हेमकार पर-दुःख-विचार-मूढ़ !

किं मां मुहुः क्षिपमि चारुतानि बह्वौ ।

संदोष्यते मयि सुवर्णगुणातिरेको

लामः परं तव मुखे खलु भस्मपातः ॥

हे सुनार ! तुम दूसरों के दुःख को नहीं समझते हो । क्यों मुझे धारम्बार अग्नि में फेंक रहे हो ? तपाये जाने पर मेरे गुणों की वृद्धि होगी ; परन्तु तुम्हारे मुख पर तो केवल राख गिरेगा— तुम्हें तो कुछ भी लाभ नहीं होगा ।

दीपक

दीपक पर उक्ति है—

यां कान्ति वहसि परां प्रदीप ! भद्र
स्वीयासाधिति मास्म मन्यथा त्वम् ।
सस्नेहे त्वयि निशि भानुनाऽऽहिताऽसौ
नैवं चेदहनि सति क्व वा गता सा ॥

हे दीपक ! जो अत्यन्त शोभा तुम धारण करते हो, इसे अपना कभी न समझो । सूरज रात को डूब जाता है और रात में स्नेही (मित्र तथा तेल से भरा) जानकर तुम को अपनी कान्ति दे देता है ; अतएव उदय होने पर वह शोभा तुम में नहीं दिखाई देती । सूर्य के मित्र होने से वह कान्ति तुम्हें मिली है । यह तुम्हारी थोड़ी है ।

बाण

बाण पर क्या ही अनूठी कल्पना है ।

कोटिद्वयस्य लामेऽपि नतं सद्वंशजं धनुः ।

असद्वंशयः शरः स्तब्धो लक्षलामाभिकाङ्क्षया ॥

हानि-लाभ दो ही कोटि (अन्त) के मिलने पर अच्छे वंश में उत्पन्न होनेवाला धनुष नष्ट हो गया है । ताँत से दोनों अन्तभागों को मिलाने पर धनुष नमित हो जाता है । नीच वंश

(बाँस) में उत्पन्न होनेवाला शर लक्ष (लाख रुपया तथा लक्ष्यवस्तु) पाने की इच्छा से ज्यों-का-त्यों निश्चल खड़ा है । धनुष चलाने के समय बाण नम्र नहीं ज्यों-का-त्यों सीधा बना रहता है । ऊँच तथा नीच का ठीक यही स्वभाव है ।

आम्र

पायु तथा आम्रलता का यह संवाद कितना रोचक है ।

चिराश्रान्तो दूरादहमुपगतो हन्त मलयात्
तदेकं त्वद्वेहे तरुणि ! परिणेष्यामि दिवसम् ।
समीरेणोक्तैवं नवकुसुमिता चूतलतिका
धुनाना मूर्धानं नहि नहि नहीत्येव वदति ॥

सुदूर मलयाचल से आते-आते मैं अत्यन्त थक गया हूँ । अतएव हे युषती लता ! तुम्हारे पास एक दिन रहना चाहता हूँ । कबो तो रहूँ ? पायु की यह बात सुनकर नई फूली हुई आम्रलता अपने गिर को दिलाती हुई कह रही है, नहीं । लम्पट पायु को रहने का स्थान फीन दे ?

इस पता के सम्बन्ध में पण्डित समाज में एक रोचक कथानक प्रसिद्ध है । किसी फरि तथा किसी आलोचक में झगड़ा लगा कि किराफा दर्जा ऊँचा है ? फरि का अथवा आलोचक का ? दोनों में कौन श्रेष्ठ है ? फरिता बनाने वाला या फरिता का मर्म समझने वाला ? फरिजी ने अपनी फरिता की मस्ती में झुमते हुये फर्माया—कि फरि का आसन श्रेष्ठ है ; यह तो काव्य-जगत् का पिताता है, दूसरा प्रजापति है । तब आलोचकजी ने भीठी हँसी-हँसते हुए कहा—कि यदि आलोचक न हो तो फरि

का गुन कोई समझ ही नहीं सकता। अतः कवयिता से भावयिता श्रेष्ठ है। कविजी यह मानने के लिये तैयार नहीं थे। तब आलोचक ने कवि से कोई सूक्ति पढ़ने को कहा। कवि ने अपना यही 'चिरश्रान्तो दूरात्' पद्य पढ़ा। आलोचक ने पूछा—कि कहिये, तीन बार 'नहि' शब्द के प्रयोग करने से आप ने फीन सा भाव समझा? कविजी ने कहा, कि केवल निषेध को परिपुष्ट करने के लिये तीन बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है। आलोचक ने कहा—कि तब तो आप कुछ नहीं समझे। 'नहि' के तीन बार प्रयोग करने का अभिप्राय यही है कि मैं पुनःपुनः हूँ—तीन दिनों तक मैं आप के सगम के अयोग्य हूँ। उसके बाद मेरा सग आप कर सकते हैं। कविजी इस अभिप्राय को सुनकर चुप रह गये। वास्तव में भावुक का स्थान कवि से श्रेष्ठ नहीं, तो उससे घट कर नहीं है —

कविः करोति काव्यानि पण्डितो वेचि तद्रसम् ।

कामिनीकुचकाठिन्यं पतिर्जानाति नो पिता ॥

आम की प्रशंसा सुनकर और फलों की वैसी विचित्र दशा हो गई है —

आरुण्याप्रफलस्तुतिं जलमभूत्तन्नारिकेलान्तरं

प्रायः कण्टकितं तथैव पनसं जातं द्विधोर्गारुम् ।

आस्तेऽधोमुखमेव कादलमलं द्राक्षाफलं क्षुद्रतां

श्यामत्वं च तजाम्बरं गतमहो मात्सर्यदोषादिह ॥

आम की स्तुति सुनकर ईर्ष्या के भारे अन्य सब फलों की विचित्र दशा हो गई। नारियल के पेट में पानी ही पानी हो

गया। कटहल में काँटे निकल आए। फूट का हृदय फट गया—
 वह दो टुकड़े हो गया। बदलीफल—बेला—ने लज्जा के मोरे
 अपना मुँह लटका लिया। बेचारे अगूर छोटे बन गये। जामुन
 के फल मत्सरता के कारण काले पड़ गए। बात यह है कि इन
 फलों को अपनी मिठास पर नाज था—ये गर्व से इतराते थे,
 परन्तु अपने से अच्छे फल को देखकर ईर्ष्या होना स्वाभाविक
 है। ये सोचने लगे कि आम के सामने अब हमें कौन पूछेगा ?
 इसी कारण इनकी ऐसी शोचनीय दशा हो गई। चलिए, अच्छा
 हुआ। आम को अपनी मधुरता की सटिफिकेट तो मिल गई !
 सचमुच आम के सामने इन फलों की पूछ नहीं।

आम की प्रशंसा में इसी पद्य से मिलता-जुलता यह एक
 दूसरा भी मनोहर पद्य है—

त्रपाश्यामा जम्बू स्फुटितहृदयं दाडिमफलं
 सशूलं संधत्ते हृदयमभिमानेन पनसम् ।
 अभूदन्तस्तोयं तरुशिररजं लाङ्गलिफलं
 समायाते चूते जगति रसराजे रसमये ॥

तराजू

तराजू की यह शिफायत कितनी सही है—

गुरुषु मिलितेषु शिरसा प्रणमसि लघुपूजिता समेषु समा ।
 उचितज्ञासि तुले ! किं तुलयसि गुञ्जाफलैः कनकम् ॥

हे तराजू ! तुम उचित बात को जानने वाली हो। यस्तु ये
 स्वभाव को पहचानकर उससे साथ उसी तरह का व्यवहार करने
 वाली हो। जब कोई गुरु (भारी तथा श्रेष्ठ) वस्तु तुम्हारे पास

आती है, तब तुम उसे सिर से प्रणाम करती हो। गुरुजन के सामने सिर नवाना उचित ही है। लघु (हल्की तथा छोटी) वस्तु के मिलने पर तू ऊँची उठ जाती हो। बराबर वाले के साथ समता का व्यवहार करती हो। अतः आचरण से जान पड़ता है कि तू व्यवहार जानती हो; परन्तु तुम्हारे चरित्र में एक बड़ा दूषण मुझे प्रतीत हो रहा है। सोना जैसे मूल्यवान् पदार्थ को गुञ्जा जैसे तुच्छ वस्तु से तू क्यों तौलती हो? ऐसा करना क्या तुम्हें जायज है—उचित है?

यही शिकायत अन्य कवि दूसरे ढंग से कर रहा है—

प्राप्य प्रमाणपदवीं को नामास्ते तुलेऽवलेपस्ते ।

नयसि गरिष्ठमधस्तात् तदितरमुच्चैस्तरां कुरुपे ॥

हे तराजू ! तू तो प्रमाणभूत हो। सन्देह होने पर लोग तुम्हारे ही शरण में मापने के लिए आते हैं; परन्तु फिर भी यह तुम्हारा गर्व कैसा घुरा है कि तू बड़ी (भारी तथा पूज्य) वस्तु को नीचे ले जाती हो और हल्की चीज को ऊपर उठाती हो। चाहिए तो यह था कि बड़ी चीज को ऊपर स्थान दिया जाय और छोटी चीज को नीचे; परन्तु प्रमाण भूत होने पर भी तुम्हारा व्यवहार कितना उल्टा है। तराजू पर भारी चीज रखने पर नीचे बैठ जाती है और हल्की चीज ऊपर उठ जाती है। इसी व्यवहार को खदय कर यह उलाहना दिया गया है।

चरखा

आज कल भारत में एक प्रकार से चरखे का जमाना है—चर्खा-युग है। इसलिये चर्खे के साथ किसी सहृदय का निम्न-लिखित कथनोपकथन बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ा जायगा।

कोई सुन्दरी चर्खा चला रही है। उसे देखकर कोई सद्दय सज्जन कह रहे हैं—

रे रे यन्त्रक ! मा रोदीः कं कं न भ्रमयन्त्यमृतः ।

कटाक्षक्षेपमात्रेण कराकृष्टस्य का कथा ॥

मियाँ ! चरखे ! क्यों रो रहे हो ? जानते नहीं किन्हे हाथ ने पडे हो ? ये हैं वे सुन्दरियाँ जो केवल अपने कटाक्षों से सपको घुमा डालती हैं। इन्होंने किसको नहीं घुमा रखा है ? इनके फन्दे में पडने से भला कोई बच सकता है ! कटाक्ष स्नेह करने पर तो यह दशा होती है। फिर तुम तो हाथ से खींचे जा रहे हो। तुम्हारी बात क्या कही जाय। शब्द फरते हुए चरखे के ऊपर कवि की कितनी षड्रिया कल्पना है।

इस मीठे उल्लासने को सुनकर चरखे से नहीं रहा गया। मूढ-पट बग फटने लगा—

निम्नः सपक्षो ह्युपवीतधारी

युक्त्या स्वरार्थं भ्रमयन् स्मरहस्तम् ।

शिष्योऽस्मि नार्या न तु रोदनं मे

शब्देन वेदाध्ययनं स्मरोमि ॥

भैया ! आपने मुझे जाना नहीं कि मैं फीन हूँ। मैं हूँ यत्नो-पवीत धारण करनेवाला ग्राह्यण। मेरे शरीर पर जो सूत लपेटा हुआ है, यही मेरा जनेऊ है। स्वर के लिए मैं युक्ति से अपने हाथ को घुमा रहा हूँ। मैं तो इस सुन्दरी का शिष्य हूँ। मैं रो नहीं रहा हूँ, बल्कि शब्द फरपे वेदपाठ कर रहा हूँ। यह मेरे रोने का शब्द नहीं है, प्रत्युत मेरे वद पाठ करने का शब्द है।

अतः मैं जनेऊ धारण करने वाला वेदपाठी ब्राह्मण हूँ। आपने मेरे स्वरूप को ठीक ढंग से पहचाना नहीं। चरखे का यह जबाब कितना मातूल है—उत्तर कितना युक्ति-युक्त है। इसे पढ़कर चरखे की हाजिरजवाबी पर चित्त रीफ़ जाता है—मन प्रसन्न होकर नाचने लगता है। इन्वर करे इस वेदाध्यासी बटुक का प्रवेश प्रत्येक भारतीय गृह में शीघ्र ही हो जाय।

ऊँट

गुजरात के किसी राजा के दरबार में कवियों का जमघट लगा था—सब अपनी कविता की मस्ती में झूम रहे थे। इतने में राजा ने एक समस्या दी और इसकी तत्काल पूति के लिए प्रार्थना की। समस्या थी—काफ़ किं वा क्रमेलक (कौना अथवा ऊँट)। सभा के सबसे प्रधान कवि सोमदेव ने मूट से इसको पूति यों कर डाली—

येनाऽऽगच्छन् ममाख्यातो येनानीतश्च मत्पतिः।

प्रथमं सखि ! कः पूज्यः कारुः किं वा क्रमेलकः ॥

कोई राजस्थानी रमणी अपनी सखी से कह रही है, कि तू ही बता किसकी मैं पहले पूना करूँ—सम्मान दिखलाऊँ ? कौवे की या ऊँट की ? जब पति घर की ओर आ रहा था, तब उसके आने की खबर कौवे ने दी—कौवे की प्यारी बोली सुनकर मुझे उसके आने की सूचना मिली। इस प्रकार वह मेरे लिए पूजनीय है। ऊँट भी उसी प्रकार माननीय है, क्योंकि वही मेरे पति को यहाँ लाया—उसी की पीठ पर चढ़कर मेरे प्रियतम ने इतना बड़ा बोहड़ रेगिस्तान पार किया। तू ही बता, किसकी पूना मैं पहले

फरूँ ? क्या ही बढिया समस्या-पूति है । सच पूछिए, तो राज-स्थानी रमणी को ऊँट के ही प्रति प्रथम सम्मान दिखलाना उचित है । ऊँट तो रेगिस्तान का जहाज ठहरा । बिना उसके भला कोई उसे पार कर सकता है ? इसीलिए यह दूसरी राज-स्थान की सुन्दरी उसी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रही है —

आयाते दयिते मरुस्थलभ्रुगामुद्रीक्ष्य दुर्लङ्घ्यतां
तन्यङ्ग्या परितोपगम्यतरलामासज्य दृष्टिं मुखे ।
दत्ता पीलुशमीकरीरकनलं स्वेनाञ्चलेनादरात्
उन्मृष्टं करमस्य केसरसटाभारावलग्नं रजः ॥

जब प्रियतम घर पर आया, तब नायिका ने मरुभूमि की दुर्लङ्घ्यता का विचार कर ऊँट की ओर सन्तोष से आँसू बहाने वाली दृष्टि डाली और उसके सामने पीलु, शमी तथा करीर का फौर देकर आदर से स्पर्श अपनी आचर से उसके कन्धे पर लगी हुई धूल को झाड़ चुहार कर साफ किया । कृतज्ञता प्रकाश करने का यह ढंग अच्छा है । कवि लोग तो क्रमेलक की मात्र त्रिसुलता की भर पेट निन्दा किया करते हैं । चलिए, एक भी तो कृतज्ञ हृदय भिला निसने ऊँट के प्रति उचित सम्मान दिखाया । सिराज-अन्वयान के ऊँट की प्रशंसा अन्यत्र कहाँ हो सकती है ?

बुढ़ापा

बुढ़ापे में दाँत बाहर निकल आने का क्या हो अच्छा कारण किसी कवि ने खोज निकाला है—

मलिनैरलकैरेतैः शुक्लत्वं प्रकटीकृतम् ।
तद्रोपादिव निर्याता वदनाद्रदनावली ॥

इन काले केशों ने भी शुकुता प्रकट की; इससे मानो क्रोध से दाँत बाहर निकल आये हैं। दाँत सोचते हैं कि जब काली चीजें भी सफेद होने का दावा कर रही हैं, तब हमारा रहना अब ठीक नहीं है। अतः बेरोप से मुख से बाहर निकल आए हैं। कितनी अच्छी कल्पना है !

मनुष्य जीवन की निःसारता पर किसी की उक्ति है—

व्रीक्ष्यते पलितश्रेणिर्नैव घृद्धस्य मूर्धनि ।
मृपैव नीतं जन्मेति किन्तु भस्म विधिर्न्यधात् ॥

घूँड़े के सिर पर सफेद बाल नहीं दिखाई पड़ते। उसने अपना जन्म व्यर्थ ही बिताया, मानो इस आशय से ब्रह्मा उसके सिर पर भस्म की ढेर लगाये हुये हैं। जीवन का कोई भी फल नहीं हुआ; व्यर्थ ही उसे बिताया। सफेद बाल मानव मात्र को यही बता रहे हैं।

सफेद बाल पर बड़ी अच्छी उक्ति है—

इयत्यामपि सामग्र्यां सुकृतं न कृतं त्वया ।
इतीव कुपितो दन्तानन्तकः पातयत्यलम् ॥

इतनी सब सामग्री होने पर भी तुमने कुछ भी पुण्य नहीं किया। इस कारण से मानो क्रुद्ध होकर यमराज उसके सिर पर दाँत गड़ा रहा है। सफेद बाल क्या हैं, मानो यम के उज्जले दाँत हैं।

बुढ़ापा और कलियुग की समता कितने प्रसन्न श्लेष के द्वारा प्रकट की गई है—

श्रुतिः शिथिलतां गता स्मृतिरपि प्रनष्टाधुना
गतिविपथमागता विगलिता द्विजानां ततिः ।
गवामपि संहतिः समुचितक्रियातश्च्युता
कृता न जरया तथा कलियुगस्य साधर्म्यता ॥

श्रुति (ज्ञान की शक्ति तथा वेदधर्म) शिथिलता को प्राप्त हो गई; अब स्मृति (स्मरण तथा मनु आदि धर्मस्मृति) एकदम नष्ट हो गई; गति (गमन तथा आचरण) विपथ (उन्मार्ग) को प्राप्त हो गई; द्विज (दन्त तथा ब्राह्मण) की पंक्ति टूट गई; गो (इन्द्रिय तथा घेनु) का समुदाय भी अपनी समुचित क्रिया से च्युत हो गई—इस प्रकार बुढ़ापा ने अपने माना प्रकार के कार्यों से क्या कलियुग की साधर्म्यता नहीं प्राप्त की ? जरूर की है। दोनों में आश्चर्यजनक समता कविजी ने श्लेष के सहारे इस पद्य में प्रदर्शित की है।

बुढ़ापा पुण्य न करने वालों को भी कौन देवता नहीं बनाती है—श्लेष की चमत्कार तो देखिए—

यममिव करधृतदण्डं हरिमिव सगदं शशाङ्कमिव वक्रम्
शिवमिव च निरुपाधं जरा करोत्यकृतपुण्यमपि ॥

पुण्य न करने वाले प्राणी को बुढ़ापा यमराज बना देती है क्योंकि दोनों के हाथ में दण्ड विराजता है; विष्णु के समान यह प्राणी को सगद (रोगयुक्त तथा गदायुक्त) बना देती है।

वक्र चन्द्रमा के समान वह टेढ़ा कर देती है। वह शिव बना देती है, क्योंकि दोनों के नेत्र विकृत हो जाते हैं (शिखी त्रिलोचन है तथा शृद्ध नेत्र रोग से युक्त है) सच है बुढ़ापा प्राणी को एक साथ ही यम, विष्णु, चन्द्र तथा शिव बना देती है। धन्य है श्लेष की महिमा ! अच्छा हुआ, बिना कोई पुण्य किये ही विष्णु तथा शिव का रूप तो प्राप्त हो गया। अब सोचिये तो सही क्या बुढ़ापे ने उपकार नहीं किया ? अवश्य किया।

यह तो हुई कवि की प्रतिभा की उड़ान। अब वास्तव जगत में आकर देखिये कि बुढ़ापे के कौन से कारण हैं जो उसे बुलाते हैं और पालते पोषते हैं—

शीतम्, अध्वा, कदन्नं च, वयोऽतीताश्च योषितः ।

मनसः प्रातिकूल्यं च जरायाः पञ्च हेतवः ॥

बुढ़ापे के पाँच कारण होते हैं—(१) शीतम्—अधिक ठण्डा का लगना, (२) अध्वा—रास्ता चलना (जो प्राणी अधिक रास्ता चलता है, वह जल्दी ही बूढ़ा हो जाता है), (३) कदन्नम् घुरे भोजन का भोजन, (४) वृद्धा स्त्री के साथ सहवास, (५) मन की प्रतिकूलता। मन की अनुकूलता रहने पर, चित्त में उल्लास रहता है और इस उल्लास से आयु की वृद्धि होती है, परन्तु प्रतिकूलता के कारण मन हमेशा पस्त रहता है और आयु घटने लगती है। बुढ़ापा आ थमकती है। इस पद्य के उपदेश को ध्यान में रख कर सर्वदा बुढ़ापे को दूर भगाने का उद्योग करना चाहिए।

कृतान्तस्य दूती जरा कर्णमूले
समागत्य वक्षतीति लोकाः शृणुध्वम् ।

परस्त्रीपरद्रव्यवाञ्छां त्यजध्वं
भजध्वं रमानाथपादाविरन्दम् ॥

बुढ़ापे में बाल सफेद हो जाते हैं। ज्ञात होता है कि यम की दूती जरा (बुढ़ापा) बालों के रूप में मनुष्य के कान के पास आकर कहती है कि ऐ लोगों ! सुनो, दूसरे की छी तथा धन की इच्छा छोड़ो ; अब रामचन्द्र के चरणों को भजो। समय आ गया है। कूच की तैयारी है। प्रपंच से हटो। कुछ तो पुण्य कमाओ। क्या ही अच्छा उपदेश है !

बुढ़ापे की लकड़ी

या पाणिग्रहलालिता सुसरला तन्वी सुवंशोद्भवा
गौरी स्पर्शसुखावहा गुणवती नित्यं मनोहारिणी ।
सा केनापि हता तथा विरहितो गन्तं न शक्तोऽस्म्यहं
हे भिक्षो ! तव कामिनी, नहि नहि प्राणप्रिया यष्टिका ॥

जिसका हाथ पकड़ कर मैंने प्यार किया था, जो पतली थी, मरल थी, अच्छे वंश में उत्पन्न हुई थी उजलती थी, छूने में सुखदा थी, गुणवाली थी, मन को हरने वाली थी—हाथ ! उसे आज किमी ने चुरा लिया है। उसके बिना मैं चलने में बिल्कुल अवमर्ध हूँ। एक यूढ़ा भिरसारी अकेले में बैठा हुआ इत प्रकार विलाप कर रहा था इतने में भीड़ जुट आई। लोगों ने समझा इसकी स्त्री कहीं भटक गई है। उसी के लिए यह रो रहा है—अतः एक ने पूछा; यही भिरसारी, क्या तुम्हारी कामिनी को किसी ने बंधा लिया है। यूढ़े ने कहा—नहीं भैया, मेरी प्राणों से भी प्यारी छड़ी रो गई

है। चुड़ापे में लकड़ी का बड़ा सहारा होता है। किसी हज़रत ने इस ढंढे की लकड़ी चुरा ली थी। अतएव वह बेचारा विलाप कर रहा था। ठीक है, चुड़ापे में लकड़ी प्राणों से भी प्यारी होती है।

‘अपहृति’ अलङ्कार खूब रमणीयतया प्रयुक्त हुआ है।

पूर्विधा लोग

अङ्गानि मोटयति वारि करोत्यपेयं

शुष्कान्यपि व्यथयति व्रणमण्डलानि ।

यदेशजः पवन एव करोति यार्धां

तदेशजाः किमु नराः सुखदा भवन्ति ॥

इस पद्य में पुरुषिया लोगों को चरित्र की विचित्र आलोचना है। पुरुष के लोगों की बात अलग रखिये। पहले यहाँ के हवा की—पुरुषैया हवा की—लीला देखिये। यह अङ्गों को मरोड़ती है, पानी को अपेय (पीने के अयोग्य) बनाती है; सूखे हुये भी पावों को सरस बना कर दुखाती है। भला ऐसी करतूत जिस देश के जीवन के आधार वायु की हो, वहाँ के रहने वाले क्या सुख देने वाले होंगे ? नहीं, हरगिज़ नहीं। वायु की जब यह विचित्र दशा है तब यहाँ के लोगों की हालत क्या कही जाय। उनसे लाभ तथा सुख की आशा दुराशा मात्र है। हमारे बंगाली भाइयों से क्रुद्ध हुये किसी सहृदय कवि का यह मनोरम हृदयोद्धार है। यह पद्य अपने विषय में बड़ा अनूठा है।

भूस्वर्ग

यदि रामा यदि च रमा

यदि तनयो विनयधीगुणोपेतः ।

तनयात् तनयोत्पत्तिः
सुरवननगरे किमाधिक्यम् ॥

यदि घर में प्रियवादिनी भार्या हो, रामा के साथ रमा-लक्ष्मी-का भी निवास हो, यदि पुत्र वित्तयी तथा विद्वान् हो और यदि पुत्र को भी पुत्र उत्पन्न हो अर्थात् पौत्र के भी मुख देखने का सौभाग्य प्राप्त हो, तब स्वर्ग लोक में इससे अधिक क्या है ? यह भूतल ही स्वर्ग समान है। इस मर्त्य लोक के समस्त सुखों का उल्लेख इस पद्य में किया गया है। जिसके घर में पद्योक्त वस्तुओं की सत्ता विद्यमान है, वह वास्तव में निवान्त सुखी है—मनुष्य लोक में सुलोक का आनन्द मनाता है।

खटमल

फोई करि खटमलों के मारे वेइद तंग था—इन्होंने उसे नितान्त क्लेश दिया था। इसी उद्विग्न अवस्था में उसने यह खोज से भरी रचना लिखी—

कमले कमला शेते हरः शेते हिमालये ।
क्षीराब्धौ च हरिः शेते मन्ये मत्कृणश्चक्या ॥

लक्ष्मी कमल के ऊपर सोती है। शिख हिमालय पर्वत पर सोने है और विष्णु भगवान् क्षीर सागर में। मुझे जान पड़ता है कि ये लोग इन स्थानों पर खटमलों के हर से सोते हैं; क्योंकि उन स्थानों में खटमल कहीं; यदि ऐसा नहीं होता, तो इन विचित्र स्थानों पर सोने की जरूरत क्यों रहती। कविजी की खोज आनन्ददायक है।

कलि-महिमा

आज-कल के कलियुगी लोगों का विचित्र चरित्र देखने ही लायक है—

न सन्ध्यां संघत्ते नियमित-‘निमाजान्’ न कुरुते
 न वा भौञ्जीघन्धं कलयति न वा ‘सुन्नत’-विधिम् ।
 न ‘रोजां’ जानीते व्रतमपि हरेर्नैव भजते
 न काशी मका वा शिव-शिव न हिन्दुर्न यवनः ॥

आज कल के लोग न तो सन्ध्या वन्दन करते हैं और न नियमित रूप से नमाज ही पढ़ते हैं । न तो यज्ञोपवीत धारण करते हैं और न सुन्नत ही करते हैं । न रोजा जानते हैं, न विष्णु के व्रत । न उन्हें काशी से स्नेह है और न मक्का से मुग्धबबल । शिव ! शिव !! न वे हिन्दू हैं, न मुसलमान । भला किमी धर्म के अनुसार तो चलते । यहाँ तो धर्म पे नाम से धृणा है—मजहब्बे के नाम से चिढ़ है । आज कल की धार्मिक प्रवृत्ति का यह पथ सुन्दर निदर्शन है । आज कल धार्मिक झमेले बहुत हैं—मजहब्बी झमेले बहुतसी हैं; परन्तु भीतर बिलकुल पोला है, ऊपरी-ही ऊपर मजहब्बी दिखावा है—बाहरी ढोंग है । वर्णन नितान्त स्वभाविक और सत्य है ।

चातक

चातक आदर्श स्नेही माना जाता है । वह प्रेमी है, स्वाती जल से दूसरा जल कितना ही मीठा क्यों न हो, परन्तु वह अपनी आन का इतना पका है, कि वह उसे पीयेगा ही नहीं । इस सिद्धान्त की पुष्टि इस कथनोपकथन से कितने सुन्दर ढंग से हो रही है—

रे रे चातक ! पातितोऽसि मरुता गंगाजले चेत् तदा
 पेयं नीरमशेषपातकहरं काऽऽशा पुनर्जीवने ।
 मैवं ब्रूहि लघीयसो यमभयादुद्ग्रीवतामुज्झता
 गङ्गाम्भः पित्रता मया निजकुले किं स्थाप्यते दुर्यशः ॥

हवा झोंके से बह रही है। इसी झोंके में कोई चातक पुण्य
 सलिला भगवती भागीरथी के जल में गिर गया है। वह बड़ा चला
 जा रहा है और करीब मरने को है। उसी समय कोई सज्जन उसे
 सीख दे रहा है कि हे चातक ! समस्त पातकों को दूर करने वाले गंगा-
 जल को पी डालो। भला, अब जीने की कोई आशा है ? इस मनो-
 रम उपदेश को सुनकर अपनी आन पर जान देनेवाला नेही चातक
 बह रहा है—भैया, मुझे ऐसा न सिखलाओ। यमराज का डर
 मेरे लिये एक अदनी सी चीज है। भला इस छोटी सी चीज
 के लिये मैं अपनी ऊपर उठी चोंच को नीचे कर गंगा का जल
 पीऊँ और अपने कुल में कलङ्क लगाऊँ ? हम तो स्नाती के जल
 पीने वाले हैं। गंगा का जल पीकर अपने तुच्छ प्राणों को बचा-
 कर क्या मैं अपने सुप्रसिद्ध कुल के नाम में बट्टा लगाऊँ ? नहीं-
 नहीं चातकजी, आपका बहना ठीक है, आप अपनी अकीर्ति
 मत फैलाइये—

सम्मानितस्य चारीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ।

चातक की दृढ़ प्रतिज्ञता का कितना सुन्दर दृष्टान्त है। प्रतिष्ठा
 की चेदी पर अपने प्रिय प्राणों को न्योछावर करने वाले सत्पुरुषों
 पर यह अन्योक्ति कितनी अच्छी तरह पड़ती है।

चातक की मनस्विता की प्रशंसा कौन नहीं करता । तुलसी-दास ने अपनी दोहावली के अनेक दोहों के द्वारा चातक को अनन्य प्रेमी बतलाने का रत्नाघनीय प्रयत्न किया है । संस्कृत के कवि भी इस विषय में किसी से पीछे नहीं हैं । चातक की मनस्विता के विषय में किसी प्राचीन कवि की यह उक्ति कितनी सुन्दर है—

गंगा शम्भुशिरोजलं जलनिधिर्देवस्य लक्ष्मीपतेः
शय्याक्षालनधारि, धारि सरसः क्लीवस्य निन्द्यं सताम् ।
नद्यस्ताः शतशोऽन्ययोपित इति त्यक्तोपभोगो युवा
सारङ्गः सततोन्नतेन शिरसा धाराधरं याचते ॥

चातक गंगा का जल नहीं पीता, क्योंकि वह तो शिव के मस्तक का जल (उपयोग में लाया गया जल) है । समुद्र लक्ष्मी नारायण के सेज को पखारने वाला जल है । नमुंसक सरोवर का जल सज्जनों की दृष्टि में नितान्त निन्दनीय है । तब नदियों का ही जल वह क्यों नहीं पीता ? नदियाँ भी दूसरी की भार्यायें ठहरीं । उसके जल में पवित्रता कहाँ ? इन्हीं कारण वह युवा चातक अन्य सब जल का उपयोग छोड़कर बैठा हुआ है और वह सिर उठाकर केवल मेघ से ही जल माँगता है, क्योंकि यही जल अनुपमुक्त, सरस तथा नवीन है । देखिये, इस पद्य में अन्य जलों की हीनता बतलाने के लिए कैसी युक्तियाँ दी गई हैं । श्लोक रुचिर तथा आकर्षक है ।

कड़े धूप में अत्यन्त व्यासा भी चातक अपना कुलव्रत तनिक
१८ सू०

भी शिथिल नहीं करता । 'जोसोक' (१२ वीं शती) नामक बधि के इस पद्य पर दृष्टिपात कीजिए :—

तृपातां शोचन्तीं न गणयति दीनां गृहवर्ती
न दीनः पक्षाभ्यां स्थगयति शिशूनालपति वा ।
कुटुम्बी सारङ्गः प्रसरति निदाघेऽप्यविकलः
कुलस्य स्वस्यायं पथि न पदमल्पं श्लथयति ॥

प्यास से दुःखित शोक में निमग्न अपनी प्रियतमा का यह तनिक ख्याल नहीं करता । यह दीन होने पर भी अपने बच्चों को अपने हैनो से दृढ़ता नहीं ओर न प्यास के मारे अपने आप चिल्लाता है । प्रीति के उत्कट ताप के फैलने पर भी कुटुम्बी चातक तनिक भी व्याकुल नहीं होता । यह अपने कुल के मार्ग पर अपने पैरों को थोड़ा भी शिथिल नहीं करता । घन्य है उसका यह आचरण !

मेघ तथा चातक के चरित्र की यह तुलना कितनी मार्मिक है । 'जलचन्द्र' पद्य का यह श्लोक सचमुच ही सुन्दर तथा प्रतिभासम्पन्न है :—

विष्णुः प्लावयता जगन्ति जलद ! प्रीतस्तथा चारिभिः
सारङ्गोऽपि यदि प्रसङ्गपतितः केयं विशेषज्ञता ।
सानन्दाः स्तुमहे चिराय चरितं तस्यैव तेन त्वयि
क्षीणोऽपि कचिदेव नाम्भमि मनागाऽऽरोपि चञ्चूगुटः ॥

हे जलद ! तुमने अपने जल बरगाकर समस्त संसार को चारों ओर भर दिया—याहू आ गई । यदि चातक भी

इस प्रसंग में आप्लुत हो गया, तो कौन बड़ी बात हुई। इसमें तुम्हारी विशेषता कहाँ ठहरी। तुम योग्य तथा अयोग्य दोनों से एक समान ही समझ कर जल बरसाते हो। तुमन चातक की भक्ति को तो नहीं पहचाना। प्रशंसा तो है उस चातक की जो क्षीण होने पर भी किसी दूसरे जल में अपनी चोंच पीने के गरज से कभी नहीं रखता। अर्थात् वह विशेषज्ञ होने से तुम से वही अधिक बड़ा चढ़ा तथा विद्व है।

बुभृत्य

किसी बड़े आदमी के नौकर का नवीन वर्णन सुनिये। देखिये हृत्तरत में कितने गुण हैं—

आहारे बडवानलश्च शयने यः कुम्भकर्णायते
सन्देशे बहिरः पलायननिधौ सिंहः शृगालो रणे ।
अन्धो वस्तुनिरीक्षणेऽथ गमने राज्ञः पटुः क्रन्दने
भाग्येनैव हि लभ्यते प्रभुजनैरैरिधिः सेनकः ॥

भोजन में बडवानल, शयन में कुम्भकर्ण के समान, सन्देश सुनने में बहिरा, भागने में सिंह, लड़ाई में शिखार, वस्तु के देखने में अन्धा, चलने में लंगड़ा तथा रणे में तेज—ऐसा विचित्र नौकर बड़े भाग्य से मिलता है। भगवान् न करें ऐसा नौकर किसी स्वामी को नसीब हो।

मन

मन को कोई कवि उपदेश दे रहा है—

दुःखाङ्गारकतीनः संसारोऽयं महानगो गहनः ।
इह निपयामृतलालस ! मानसमार्जार ! मा निपत ॥

हे मनरूपी मार्जार ! यह संसार एक विषट् रसोई घर है । दुःखों के अँगारों से यह तप्त हो रहा है । तू विषयरूपी अमृत को चाहता है । इस घर में न आवो । भला, यहाँ अमृत जैसी शीतल वस्तु की प्राप्ति कहाँ ! यहाँ तो दुःख के अँगारे धधक रहे हैं । इस के पास मत आ, नहीं तो आग में जल जाओगे । विषय-लोभी मन के लिए लोलुप मार्जार (बिलाव) से समता कितनी ठीक है ! सचमुच सुन्दर है !

मन को सम्बोधित कर किसी की यह उक्ति बड़ी विचित्र है—

मनः ! कुत्रोद्योगः सपदि वद मे गम्यपदवीं
नरे वा नाय्या वा गमनमुभयत्राप्यनुचितम् ।
यतस्ते क्लीवत्वं प्रतिपदमहो हास्यपदवीं
जनस्तोमे मा गास्त्वमनुसर हि ब्रह्मपदवीम् ॥

हे मन ! यहाँ जाने की तैयारी है ? जरा कहिये विधर जा रहे हैं आप ? किसी मनुष्य पर क्या आपकी दृष्टि पड़ी है या किसी नायिका पर मुग्ध हो गये हैं ? परन्तु तुम्हें नर या नारी से क्या पाम ? क्योंकि तुम ठहरे क्लीव (नपुंसक) । जहाँ जाओगे वहीं तुम्हारी हँसी उड़ेगी । अतः मनुष्यों की भीड़ में मत जाओ; पुरुष या स्त्री सब तुम्हें देखकर हँसेंगे । मैं तुम्हारे जाने की जगह बताये देता हूँ । तुम ब्रह्म के पास जाओ, क्योंकि ब्रह्म भी नपुंसक हैं । यही पर तुम्हारा ठीक गुजारा होगा । (संस्कृत व्याकरण के अनुसार मनस् तथा ब्रह्मन् शब्द दोनों नपुंसक हैं) नपुंसक को नपुंसक के ही साथ ठीक पटती है । आशय है कि विषय यासना को छोड़कर ब्रह्म में लग जाओ ।

इसे सुनकर मन ने भी क्या ही अच्छा उत्तर दिया —

इह हि मधुरगीतं रूपमेतद्रसोऽयं
स्फुरति परिमलोऽसौ कोमलः स्पर्श एषः ।
इति हृतपरमार्थैरिन्द्रियैर्भ्राम्यमाणः
स्वहितकरणधूतैः पञ्चभिर्गञ्चितोऽस्मि ॥

इस जगत् मे क्या ही रसीला गाना है, कितना सुन्दर रूप है। कितना मीठा रस है, कितनी आनन्द-दायिनी सुगन्धि है, कितना कोमल स्पर्श है। इस प्रकार परमार्थ का नाश करने वाले तथा अपने ही हित को परवा करने वाले पाँचो इन्द्रियो से मैं घुमाया जा रहा हूँ। मैं कुछ कर तो सकता नहीं, विषय-वासना मे मुझे लिप्त कराके इन इन्द्रियों ने मुझे ठग लिया है। मैं इनका दास बन गया हूँ। अब किस प्रकार मैं ब्रह्म से जाकर मिलूँ? उक्ति क्या ही ठीक है। मन ने बात बड़े पते की कही। यदि एक ही इन्द्रिय से पज्ञा छुड़ाना होता, तब तो बात कुछ सीधी होती, परन्तु यहाँ तो पाँच इन्द्रियों की दासता है। जान बचे तो कैसे बचे। इन्द्रियों ने मन को भरमा डाला है। बेचारा स्वतन्त्र थोड़े है जो ब्रह्म से जाकर मिले। भला, पाँच मालिकों का नौकर कोई काम अपने मन से कर ही क्या सकता है? यह सूक्ति बड़े मजे की है।

गोपाल

गोपालकृष्ण! से! कोई भक्त उलाहना दे रहा है —

गोपाल इति भत्वा त्वा प्रचुरक्षीरवाञ्छया ।

श्रितो मातुः स्तनक्षीरमपि लब्धुं न शक्नुयात् ॥

हे कृष्ण ! तुम तो गोपाल हो—गौवों की रक्षा करने वाले अहीर हो। इसी विचार से—खूष दूध पाने की अभिलाषा से मैं आपके पास आया। इच्छा थी कि चलो, इस अहीर के पास चलें। यहाँ मुझे खूष दूध पीने को मिलेगा; परन्तु यहाँ तो उलटी गंगा बहने लगी। 'प्रचुर क्षीर' की तो बात पृथक् रहे यहाँ तो अपनी माता के दूध मिलने में भी आफत है—मुझे तो वह भी नहीं मिल रहा है। सुन्दर व्याजस्तुति है ! आशय यह है कि आपके आश्रय में आते ही आपने मेरा संसार से बद्धा कर दिया। अब पुनर्जन्म ही न होगा, तब भला माता का दूध कैसे मिलेगा। बहुत पढ़िया भाव है !

मुरलीधारी को कोई गोपी उल्लाहना दे रही है :—

मुरह ! रन्धनसमये मा कुरु मुरलीरवं मधुरम् ।
नीरसमेधो रसतां कृशतनुतां कृशानुरप्येति ॥

हे मुरारि ! जब मैं भोजन बनाती हूँ, तब तुम अपनी पंशी की तान मत छेड़ो। तुम्हारी मुरली बड़ी मधुर है। उसे सुनकर सबका हृदय आर्द्र हो जाता है। चेतन पदार्थों को फीन कहे, यहाँ तो अचेतन की बात सुनिए। सूखी हुई लकड़ी भी सरम हो उठती है—गीली हो जाती है। धधकती आग भी धीमी पड़ जाती है। मैं रसोई बनाऊँ, तो कैसे बनाऊँ ? भोजन के सिद्ध होने की कोई आशा ही नहीं दीखती। अतः कृपया रीधने के समय मुरली की टेर मत मुनाओ। बाहरे मधुर मुरली की मोहनी शक्ति ! जब सूखी लकड़ी में रस पैदा हो जाता है, तो चेतन जन्तुओं के चित्त की दशा का क्या वर्णन किया जाय !

प्रार्थना

आनीता नटन्मया तत्र पुरः श्रीकृष्ण या भूमिका
 व्योमाकाशखलावराब्धिसनस्तुतग्रीतयेष्व्यागधि ।
 ग्रीतस्त्वं यदि चेन्निरीक्ष्य भगवन् स्वप्रार्थित देहि मे
 नो चेद् ब्रूहि कदापि माऽऽनय पुनस्त्वेतादृशां भूमिकाम् ॥

हे भगवन् श्रीकृष्ण ! इस भूरङ्गमच पर मैं नट ठहरा । आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने चौरासी लाख भूमिका (पाट) की रचना की । इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर भिन्न भिन्न ढंग का स्वाग बनाया । अभिप्राय एक ही था—आपको प्रसन्न करने का । यदि आप हमारे इस अभिनय से प्रसन्न हैं, तो जो मैं माँगता हूँ, उसे आप दीजिए । यदि आप प्रसन्न नहीं हैं तो आज्ञा दीजिए, इस तरह की भूमिका कभी मैं आपके सामने न लाऊँ । मुझे पृथ्वी उस पर फिर आने की नीयत न हो, कोई भूमिका रचने का अवसर ही न आवे । 'दुहू हाथ मुद मोदक मेरे ।' आप प्रसन्न हों, चाहे अप्रसन्न । मुझे तो बस एक समान फल मिलेगा—बस इस भूतल पर पुनर्जन्म न हो । उठा लो, प्रभो ! मुझको इस ससार प्रपञ्च से, बना लो अपने चरणों का सेवक, जिससे मैं आपके ही सग सतत आनन्द मनाऊँ ।

ठीक यही भाव इस छप्पय का भी है —

कबहुँक खग मृग मीन कबहुँ मर्कट तनु धरिके ।
 कबहुँक सुर नर असुर नाग मप आकृति करिके ॥
 नटवत लखि पौरासि स्वाग धरि धरि मैं आयो ।
 हे त्रिभुवन के नाथ ! रीझ को कछ न पायो ॥

जो हो प्रसन्न तो देहु अब, मुबुक्ति दान माँगू बिइस ।
जो पै उदास तो कहहु इमि, मत घर रे नर स्थाग अस ॥

—रहीम

यह सोरठा भी कुछ कुछ इसी भाव का है :—

मे ॥ दीजे मोप, ज्यों अनेक अधमनु दियो ।

जो बाँधे ही तोप, तौ बाँधो अपने गुननु ॥

—विहारी

पद्यानुक्रमणिका

(१) संस्कृत

श्लोक	कविनाम	पृष्ठसंख्या
अ		१३
अमाद्यं वसु गृह्यते		४४
अग्ने श्यामः करपतशरः		१८३
अहं केऽपि शाश्वतिरे		२०१
अहानि मे ददतु		२६९
अहानि मोहयति		१८५
अङ्गुलिभिरिव केशसंचयं	[कालिदास]	१३
अङ्गुल्या कः कपाटं		११३
अतः परमगन्धोऽयं		१२
अतिरिपुलं कृचदुगलं	[भरसी ठकुरः]	४२
अतुं धाम्दति बाहनं		१८८
अत्यन्तोन्नतपूर्वपर्वत		१५३
अद्यापि दुर्निवारं	[गोवर्धनाचार्य]	१९१
अद्यापि स्तनतुङ्गबौल		३८
अद्वैतं सुखदुःखयोः	[भवभूति]	२५५
अधिकारपदं प्राप्य		५६
अधुना मधुकर पतिना		१४२
अश्वम्यस्य सपूर्विपोग		१९९
अनलस्तम्भविद्या		२३५
अशुक्लस्तः सद्यमुज्जनाः		२१७
अशुदिनमभ्यासवैः		३३
अशुदुष्टः शम्भैः	[धर्माशोक]	

श्लोक	कविनाम	पृ० सं०
क्षुरागवन्तमपि लोचनयोः	[माघ]	१२५
क्षन्तर्गता मदनपङ्क्ति		२०८
क्षन्धक्षारमारुहं		१८७
क्षन्यासु तावदुपमदं	[विकटनितम्बा]	२४५
क्षपणैव हता सेभ्या		५
क्षपद्वाह्नुमनुपरिघर्तनो	[माघ]	११४
क्षपसारथ्य घनसारम्	[दामोदरगुप्त]	२१९
क्षपि तद्गुपि	[धी हर्ष]	१२६
क्षपि प्राज्यं राज्यं	[पण्डितराज जगन्नाथ]	६
क्षपि मुदमुपयान्तो	[जयदेव]	२३
क्षपूर्यः कोऽपि कोपाग्निः		२३३
क्षप्रगह्वरा पदन्वयासे	[त्रिविक्रम भट्ट]	३
क्षयले सलिले तपरयता		१२१
क्षय्यं स्वप्नमपाञ्जभूः		२५५
क्षय्यैर्वाग्निनिपुण्य		१०३
क्षमरैरमृतं न पीतमग्रे;	[भागवतामृतदत्त]	२३४
क्षमी तिलार्तलिक नूनमेतां		२५६
क्षमी गृधुरतम्बभृतः	[भारवि]	१५९
क्षयं वारानेको निष्ठय		२४४
क्षयं दिग्धरयामो		१५६
क्षयि दिनमगिरेः		१६१
क्षय्यपि साहसकारिणि	[विकटनितम्बा]	१२९
क्षरगजराजराजी	[माघ]	१६८
क्षमूनः कृष्णसंयुक्तः		११४
क्षमलमतिवृद्धा		१३०
क्षययः पेषटययः		२७
क्षयलम्बितविष्णुपदः		२३६

श्लोक	कविनाम	पृ० सं०
अविदितगुणापि	[सुवन्धु]	१९
अविरलपरिवर्द्धः		२०२
अज्ञानं मे वस्तनं मे		२५४
असौ भाग्यं धत्ते		८६
अस्मानवेहि कलमा		२०
अस्यामपूर्वं हव कोऽपि		१२२
अस्याः सर्गविधौ	[कालिदास]	१०९
अहो प्रमादी भगवान्		१९८
आ		
आकर्ण्य भूपाल !		९८
आकर्ण्य समरपौषराज्य	[त्रिविक्रम भट्ट]	१४६
आकर्ण्यान्न फलस्तुति		२५९
आगरय सम्प्रति वियोगः	[हर्षदेव]	१६६
आद्यः कोपरतदनु मदनः		२१९
आदाय चापमचलं		४
आदाय दण्डं सकलास्तु	[श्री हर्ष]	१७५, १७८
आदाय मांसमखिलं		४४
आनन्दमृगदाशमिः		२३५
आनीता नटवन्मया		२७९
आयाता मधुयामिनी		२०९
आयाते दयिते मरुस्थलमुक्ते	[मञ्जुत पुण्य]	१६४
आयातो धनमाली		११
आलोहितमाकलयन्	[चरचि]	१४८
आशासु राशीभवद्वद्	[मञ्जिनाथ]	८
आसीत्ताम्रमयं शरीरमधुनः		
आस्वाद्य निर्विशेषं		
आहारे यद्वानलः		

रत्नोफ	कविनाम	पृ० सं०
आहारे विरति-	[राजशेखरः]	२२०
आहूतेषु विद्वद्भ्यो	[मल्लट]	२४३
आहूतोऽपि सहायै	[भर्तृ]	२२७
इ		
इहं व्योम सरोमण्ये	[शक पण्डित]	९५
इन्द्रगोपैर्यभौ भूमिः	[पररुचिः]	१४८
इयत्पामपि सामप्रथा		२१५
इयमुद्यतसरयशालिना	[अमृतवर्धन]	२३६
इह हि मधुरगीतं		२४७
उ		
उत्तमर्णधनदानवाङ्मया		८९
उत्तिष्ठ ह्यणमेकमुद्ग्रह सखे		७२
उदयगिरिगतायां	[शिविक्रम भट्ट]	१९०
उदयति हि शताब्दः	[यमक]	१९३
उदयनिगिरिभट्ट	[माघ]	१९९
उद्धारितनवद्वारे		४७
उद्ग्रहेत नतभ्रु		२११
उद्यम्यशी तरगाभारकर		१८५
उपकारिणि विहीने		१५५
उपैति शरयं परिणाम	[भारवि]	१५९
उभयी प्रवृत्तिः कामे	[धी हर्ष]	२४२
श्रु		
श्रुत्स्पर्शतीतः परिवर्तते	[खरवधोष]	२४७
ए		
एकचतुर्न काकोऽयं		५४
एवमेव धर्ति ह्यन्वा		१३०
एवमद द्रैमातुर		३

श्लोक	कविनाम	पृ० सं०
एका भार्या प्रकृतिमुखरा	[वयस्राय त्व'पञ्चानन]	४२
एकेन चुलुकैर्नाशिव		१५७
एके वारिनिधौ प्रवेश		१७९
एको हि खञ्जन वरो		२१५
एको हि दोषो गुण		७१
एतत्तस्य मुखार्कियत्	[मत्तट]	२४२
एतद् बभ्रु कचानुकारि	[मञ्जुक]	१७७
एता नवानुधर		११२
ऐन्द्रं धनुः पाण्डुपयोधरेण	[पाणिनि]	१५५
ओ		
भोकारो मदनद्विजस्य		१८१
क		
कपोले माजरोः	[भास]	१८९
कमलमनम्भसि कमले	[शंकर गण]	१२०
कमलाक्षि विलम्ब्यतां चणं		२१५
कमले कमल दोले		२७०
करसावोऽम्बरः पागः	[सुरभिप्ल]	१७३
करोतु तादृशीं प्रीतिं		९५४
कर्णामृतं सूक्तिरसं	[विलहण]	२१
कर्णौ सपत्न्यः		११९
कलसं फलभाराति		१५६
कविः करोति काम्यानि		२५९
कवेरभिप्रायमशब्दं	[विजका]	४२
का काली का मधुरा		५३
काचं मणिं काञ्चन		४२
कान्ते ! कस्यपि वासराणि		२०४
कामरिरद्वितामिच्छति		५८

श्लोक	चविनाम	पृ० सं०
पाले पारिधराणां	[विधनाथ कविराज]	५५
कादाशुका विरुच		१६०
किञ्चिद्वेन व्यपनुदति		१११
किं नु काल गणनापतेः	[मंलक]	१७६
किं पद्मस्य रपि न हन्ति		११९
कीर्तिः स्वर्गतरङ्गिणीमि		१०५
कुचकुम्भौ समालम्ब्य		१२७
कुरते वायदेवेन्दुः		१६५
कृतान्तस्य दूती जरा कर्णमूले		२१७
कृतोपकारं म्रियन्धुमर्क		१७३
कृत्वा मेरुमुल्लखं		१००
कृष्णः केशो ह्येषा		१०९
कृष्णः श्रीदितवान् गोमिः		४१
कोटिद्वयस्य लाभेऽपि		२५७
कोपः स्फीततरः	[विजयका]	१२३
कृपां धामीकृत्य	[पाणिनि]	१४९
क्षिपति शुकं वृषदंशकूपदने	[विधनाथ कविराज]	४६
क्षीणः क्षीणोऽपि दात्री	[रदक]	२४८
क्षीरसारमपद्रव्यं शंकया		१०
क्षीणांशुः शशहान्धुनः		२०५
क्षुद्रामा शिरापः		७६
र		
रामायासोपेता	[भास्व]	१७८
र		
रक्षा शम्भुशिरोजलं		२५३
रजयन्ति नापशब्दं		२५
रता नानां वारा उपकृता	[शृङ्ग]	१५४

श्लोक	कविनाम	पृ० सं०
गते प्रेमाबन्धे हृदय		२३०
गतेऽर्धरात्रे परिमन्दमन्दं	[पाणिनि]	१५१
गतोऽस्तं घर्माशुर्भञ्ज	[शिवस्वामी]	२२१
गन्तुं प्रिये वदति		२१६
गर्जितबधिरीकृतजगता		१५३
गुरुः प्रकृत्यैव	[जयमाधव]	१२८
गुप्ता वनेषु विहरन्ति	[वैकटाश्वरी]	११६
गुह्यार्भभरवळान्ताः	[हण्डी]	१४६
गुह्यतामुपयाति यन्मृदः		८०
गुरुषु मिलितेषु शिरसा		२६०
गृह्णन्तु सर्वे यदि वा यथेष्टं	[विशदण]	२५
गोपाल इति मत्वा त्वां		२७७
घ		
घासप्रासं गृह्णाण	[हस्तिपक]	२५०
घ		
चक्रे चण्डहवा समं		१६१
चक्रे चन्द्रमुखी प्रदीपकलिका	[भागुकि]	२२२
चिन्तासक्तनिमग्नमग्नि	[शूद्रक]	२५१
चिराध्रान्तो दूरादह		२५, ८६
चलत्कामिममोमीन		१११
ज		
जटाभाभिर्भाभिः	[भर्तृसारस्वत]	१९१
जनस्थाने भ्रान्तं	[भट्टवाचस्पति]	८१
त		
तदोजसस्तपसासः	[श्री हर्ष]	१०४
तन्वद्भ्या राजकुम्भ	[मम्मट]	१३१
तन्वद्भ्या गुरुसन्निधौ	[अमरक]	२०३

श्लोक	कविनाम	पृ० सं०
सखा मही विरहिणामिव		१४४
समोगुणविनाशिनी		८
समोद्गम्यं नैवपात्		११२
तव विरहमसहमाना		२१०
सपानन सुन्दरि पुष्पपंकज		२१५
सदाग्र परिभूयता	[रूपगोस्वामी]	११६
सर्वेष पिद्रुमस्त्रापो		१२७
स्वदूषवन्न नैत्रपन्न		११४
स्वस्त जन्मयन		४५
स्वस्कीतिमतति		९९
स्वाकीतिभौतिक		१५
स्वच्छशोजलधौ		९९
सख्या महाविरहयक्षि		२०१
सख्या मुलस्यातिमनोहरस्य		११९
सरिमन्नेव गृहोदरे	[यैतथेय]	७७
साराप्रसूननिधयेन	[भर्तृसारस्वत]	१८९
सुएसी तलसी जाता		२३८
सुणादपि हृद्युस्तूला		८०
स्वप्नो विन्ददगिरिः		२४९
सुपातां शोधयन्ती	[ओसीक]	२७४
अपारयामा जम्बू		२६०
द		
दक्षिणाशाप्रवृत्तस्य		८०
दयितजनविषोगो	[सेमेन्द्र]	४८
दहनजा न शृणुर्वयधु	[श्रीहर्ष]	२०७
दारिद्र्य शोचामि भवन्तमेव		६७
दासे कृतागसि भवामुचितः		१७

श्लोक	कविनाम	पृ० स०
दासोऽहमिति मे बुद्धि		११
हु खाद्गरकतीव्र		२७५
हु सदतापभयादिव	[भवन्तिवर्मा]	१४५
हुग्ध च यत्तदमु		४०
हुन्दुभिस्तु सुतरामचैतन		८७
दूरावर्धितमाकलय		९३
द्वदतरगलकनिबन्ध		२५६
द्वदतरनिबद्धमुष्टे		९१
दृशी तव मवालसे	[जयदेव]	१३५
देव ! त्वद्वयशसि प्रसर्पति		१०३
दोषानुरक्तस्य खलस्य		१९
द्विगुरपि सद्भन्दोऽह		६९
ध		
धत्ते सालसमन्धर	[विश्वनाथ कविराज]	३७
धम्यानां गिरिकन्दरे	[भर्तृहरि]	४९
धाराधीश धरा महेन्द्रगणना		१०१
न		
न केवल नागनगेशकान्ते		१३७
न गुणा हीनविद्याना	[सेमेन्द्र]	४९
न तज्जल पद्म	[भट्टि]	१५७
नन्वाश्रयस्थितिरिय	[भट्टट]	२३५
न सन्ध्या सधत्ते		२७१
नपुसकमिति शाखा		२०२
नभो धन नक्तमसौ विगाह		१६६
नमोस्तु साहित्यरसाय	[पद्मगुप्त परिमल]	२८
नागनागरयोर्मध्ये		२३९
नाथे कृतपदाघात		९०

श्लोक	पविनाम	पृ० सं०
नान्धीपयोधर		३३
नाभिद्वदे यद्विधिना	[जयमाधव]	१३०
नाभी विलान्तरविनिर्गत		१३२
नाथं मुञ्चतिभ्रुवामपि		२१३
नारीनितम्बफलके	[माधव]	१३९
नासंहृत्तेन क्षयः		१३३
निमेषेण ज्ञता लोकं		११४
निरीक्ष्य त्रिपुञ्जयनै	[पाणिनि]	१५०
निर्मले सलिलकुण्डसुनीले		१८७
निविशते यदि शूकशिखा	[धी हर्ष]	२०६
निशातुपारैर्नयनाग्निरूपैः		१६८
भीरुर्भीरे गृहीत्वा		९७
भीवारप्रसवाग्नमुष्टिकयलै	[भर्तृ]	२४५
नूनं नीचजनैः सङ्गो		२६
नेत्रं नभोमण्डलमग्न्यु	[विष्णुनाथ रुविराज]	१८४
नैव व्याकरणज्ञमेव		२५
नैषां सङ्ख्याविधिपरिशिखलो		२५१
नो क्षय एव परिहाय	[मङ्गलक]	२४
प		
पश्चिमाख्यमृगान् हन्ति		६०
पयोधरस्तावदयं		१३१
परार्थे यः पोट्टामनुभवति	[यदासः]	२४६
पार्यन्तीमोषधीमेका		६
पितृलाभरणयित्तद्व्यभतो		२३९
पिनाकफणिवालेन्दु	[देवेश्वर]	४
पीयः कण्टपयत् तरन्ति		८५
पुत्रः कुम्भोऽधिकं		६१

श्लोक	कविनाम	पृ० सं०
पुरा कवीनां गणना		२६
पुष्पेयोरभिषेक		१२४
पृथुकार्तस्वरपात्रं		१८
प्रणमत्युन्नतिहेतो		७०
प्रतिवृत्तामुपगते हि	[माघ]	१७४
प्रतिगतमर्थिजनानां		
प्रस्थानं चलयैः कृतं	[अमरुक]	२२९
प्रहरकमपनीय स्वं	[माघ]	२४१
प्राचीमहीधरशिला		१५२
प्रादुर्भूते मवजलधरे		२१२
प्राप्य प्रमाणपदवीं		२६१
प्रोक्ष्य मित्रमपवर्जित	[जयमाधव]	१७३
ध		
यद्वा यद्वर्पणरसेन	[भवलट]	२९
बाहू द्वौ च मृणाल		१२३
भ		
महत्तुं प्रभुवर्दाकरण	[श्रीहर्ष]	२४०
भवत्या विरलेपे		२१४
भस्माच्छसतनु		७३
भास्वाश्चूततद		२१७
भुजङ्गकुण्डलीन्यक्त		३
भुजे विशाले विमलेऽतिपत्रे	[विद्याधर]	४३
भूयिष्ठं द्विविणारमर्ज		६७
म		
मध्यं तनूकृत्य		१२६
मनः कुत्रोद्योग		२७६

श्लोक	वविनाम	पृ० सं०
मन्येऽस्तममये प्रविरय		१९०
मलिनैरलकैरेतै-		२६५
महतां प्रवृत्तिं सैष		२३०
महद्भिरोघैस्तमसां	[भर्तृमेष्ठ]	१७४
मदिलासद्वयभरिते	[दाल]	२१८
मही रम्या शय्या	[भर्तृहरि]	४१
मातैर्ण्डमण्डलसम		१०३
मुखारविन्दोपरि		११५
मुखैरसौ विदुमभङ्ग	[भारवि]	१५७
मुग्धा दुग्धधिया	[त्रिविक्रम भट्ट]	१८५
मुक्तिर्हि माम परम	[जगद्धर भट्ट]	१३
मुरहर रन्धनसमये		१७८
मुष्टिप्राद्य किमपि		२२५
मृगलिनीनामनु	[भारवि]	१५८
मृदङ्गि कठिनौ		१२५
मेघौ जलाद्रमहिषोदर	[शूद्रक]	१५४
य		
य कौमारहरः		२२४
यत्पूर्वं पवनान्नि		११५
यथा यथा भूपपक्षो विवर्षते		९७
यदमरशतैः सिन्धोरन्तः		११८
यदमी दशान्ति दक्षना		२३६
यदस्य याया सुबलोद्धत	[धीरर्ष]	१९२
यदि रामा यदि च रमा		२६९
यदेतद्यन्द्रान्तर्जलद	[हर्षदेव]	१८३
यद्गीयते जगति		१२५
यद्द्वयं मुहुरीचसे		६९

श्लोक	कविनाम	पृ० सं०
यद्वदन्ति चपलेत्यपवादं		८५
यन्न माति तदद्नेषु		१२४
यममिव करधृतदण्डं		२६६
यां कान्तिं वहसि परां		२५३
यातस्यास्तमनन्तरं		१९२
यामि विधाबभ्युदिते		५९
यामीति प्रियपृष्टायाः		१९८
या पाणिग्रहलालिता		२६८
यावद् यावद् भवति कलया		२११
यावदेव कमला कृपान्विता	[कृष्णजीवन न्यायालङ्कार]	९१
या विम्बौष्ठरुचिः	[शिवस्वामी]	१९८
या स्वस्रग्नि		८९
युधिष्ठिरोऽसि भीमोऽसि		१०२
येनाऽऽगच्छन् ममाख्यातो	[सोमदेव]	२६३

२

रवेः कवेः किं समरस्य सारं		५७
राजन् पतिर्गुरुरलं	[भागवत]	१४
रात्रिर्मयि प्रोपित एव		१६५
रुष्टे का परपुष्टे		२१०
रे धाराधार ! धीर		१५४
रे रे घातक पातितोऽसि		२७२
रे रे धन्वक्र ! मा रोदीः		२६२
रोलम्बो मधुपः पिकस्तु		२०८

ल

लङ्कापते. संकुचितं यशो यत्	[विशदण]	२२२
लम्नं रागाघृताङ्गया	[यशस]	१००

श्लोक	कविनाम	पृ० सं०
लग्नः शृङ्गयुगे गृही		७९
लक्ष्मि चमरध		८९
लक्ष्मी-रम्भाकुटारस्य	[चेमेन्द्र]	४९
लज्जा प्रौढ मुनीरक्षामिव		१९०
लभेद्यदयुतं धनं		८८
लग्नोदर ! तव चरणा		५६
लितति न शणयति रेखा	[मोरिका]	२२४
लिखन्नास्ते भूमि		२९९
लोलैर्लोचनवारिभिः		१९८
ध		
ध्वजं ज्ञेयामि चन्द्रः		१९०
ध्वजेन विजगात्पते		१४६
यवनमगृत्तरदिम		१२१
यदन्तु कतिचिद्व्यात्		१४
धयः प्रवर्षादुपचीय	[कुमारदास]	१९
धर्पन्ति स्तनमिच्छयो	[उमापतिधर]	२०४
धसन्तप्रारम्भे धिरविरहलिप्ता		१४१
धाचयति नान्यलिरितं		२३७
धाता धान्तु कदम्बरेणु	[भट्टट]	२२८
धासः खण्डमिदं प्रयच्छ		७५
धासयस्तुरगरत्नमुष्मात्		१७१
विषदपरचित्ताकृति	[भर्तृ]	२९७
विततशृङ्गवरम्	[भाष]	१७०
वितर वारिद वारि दवातुरे		१५२
विद्वद्वाज निरामणे		९८
विप्रः सपथो ह्युपवीतधारी	[राजानक आनन्द]	२६२
विरमत विरमत सपथो		२००

श्लोक	कविनाम	पृ० स०
विशालं शास्त्रमस्या	[भट्टट]	२४७
विषधरतोऽप्यतिविषम	[सुयन्धु]	२३३
विष्वग् प्रावयता	[जलचन्द्र]	२७४
विस्त्रब्धं हरिणाश्चरन्ति	[भास]	१९४
विहाय पीयूषरसं मुनीश्वरा		११
वीक्ष्यते पलितमेणि		२६५
वेधा वेदसया स्मिष्ट		१०६
व्यतिपजति पदार्थान्	[भवभूति]	३९
व्योमिन् नीलाभुदृच्छुभे	[वररुचि]	१४८

श

शाङ्गे शशाङ्गे जगु		१८४
शक्तिद्वयपुटे भूप		१०२
शङ्खभुर्मानससन्निधौ		१०४
शरीरसामादपि मृन्मयात्	[अश्वघोष]	२४८
शास्त्राण्यधीत्यापि		२८
शिखरिणि क नु नाम		२१६
शिशिरसीकरवाहिनि	[कुमारदास]	१५१
शिरसि निहितोऽपि निस्प		२३४
शीतम् अष्वा कदम्ब च		२६७
शीतलादिव संग्रस्त	[सर्वदास]	१४५
शीतेनोद्धृपितस्य	[मातृगुप्त]	२४९
शीर्णं गोकुलमण्डली		२२२
श्रुतिसुखभ्रमरस्वप्नगीतय	[कालिदास]	१४३
श्रुति शिथिलता गता		२६६
श्वथू विनाश्रुति		८५

श्लोक

कविनाम

पृ० सं०

स

सपात्यायु हिमांशुमण्डल		१२
सखि हे चरतु यथेष्ट		२२४
सन्धिद्रो मभ्यकुटिल		२५२
सक्नु शोचति सप्सुतान्	[लगदत्त]	७८
सदारि मभ्यापि न वैरियुक्ता		५४
सदैव त्वस्येवार्पितकुशल	[पण्डितराज जगन्नाथ]	७
सपदि कुमुदिनीभिर्मीलित	[माघ]	१६५
सपर्णामाकीर्ण	[शंकराचार्य]	५
समुदितकुचकुम्भमङ्गनाया		१३२
सर्वज्ञत्व धदसि बहुधा		७४
सर्वस्य द्वे सुमतिकुमती		५९
सव्याधे कृताता चतस्य	[रामिल तथा सोमिल]	१४३
सह तया स्मर भस्म	[धी हर्ष]	२०६
साधरा विपरीताक्षत्		२८
सान्द्रनीहारसवीत	[धारुचि]	१४९
सामगायनपूत मे		४१
सारगायया जनयति न यद्		२२५
सुवण बहु थस्यास्ति		८७
सूचीमुखेन सहृदेय	[भमरक]	२०७
सूक्तौ शुष्मावेय परे		२४
सूत्रे पाणिनिर्जीर्तितै	[वेङ्कटाध्वरी]	२४१
स्तनयुगमतीत्य तुङ्ग		१३४
चेद परिस्पृश्य निपीय		११०
स्मर्तव्या ययमिन्दुसुन्दर		१९७
स्मर्तव्योऽह त्वया कान्ते		१९७
स्मृतापि तरगातप	[पण्डितराज जगन्नाथ]	९

श्लोक	कविनाम	पृ० स०
स्वयमप्राप्तकुलो य		२००
स्वाधीनो रसनाञ्जल		२०
स्वार्थं धनानि धनिकात्	[पण्डितराज जगन्नाथ]	८१
ह ह्यो धीर समीर		२१८
ह ह्यो नितम्बकुचभार		१२७
हठादाकृष्टाना		२१
हरकोधःकालावलिभि		१३३
हरेरग्वर रजयन्तीह		५७
हारो नारोपित वण्ठे		११९
हालाहल नैव		८६
हृत्तसारमिवेन्दुमण्डल	[श्रीहर्ष]	१९३
हृदयमाश्रयसे यदि मामरु	[श्रीहर्ष]	२०९
हृदि विसलता हारो	[जयदेव]	२०३
हे कृष्ण कृष्ण भगवन्		१०
हे पान्था स्वगृहाणि		१४२
हे हेमकार परदुःखविचारमुद		२५६

(२) हिन्दी

भालस सों मन्द मन्द	[रसिक गोविन्द]	३८
कनक-कान्त ते सौगुनी	[विहारी]	८७
कनक धरी सी नायिका	[आलमसेख]	१२६
कवहुँक रग मृग मीन	[रहीम]	२७९
करि कुञ्जलतानि को गुञ्जित	[रसिक गोविन्द]	२४ (प्र०)
जगि सोचन में जगियै	[घनानन्द]	२२ (प्र०)
जहाँ सुमति तहँ सम्पति	[गुलामीदास]	९०

श्लोक	कवि नाम	पृ० सं०
जे परमनिर्ति	[तुलसीदास]	२३
तब द्वार पहार से लागत है	[घनानन्द]	२२०
तुलसी राम स्नेह कर	[तुलसीदास]	२३७
दास दुखी मिसरी मुरी	[बिहारी]	३३ (प्र०)
नव द्वारे का पिंजड़ा		४८
नहि पराग नहि	[बिहारी]	२४६
निज कवित्त बेहि	[तुलसीदास]	२३
विधना यह जिय जानि के	[सूरदास]	९९
धिरह यिया जल परस विनु	[बिहारी]	१९९
पैठि रही भति सघन बन	[बिहारी]	१४५
भूषण भार साहारिये	[बिहारी]	४३ (प्र०)
मोह दीजै मोष	[बिहारी]	२८०
याको प्रताप यश लोक	[गुमान]	१०५
रोलियो मुख लगावदों लाल	[रसिक गोविन्द]	३१ (प्र०)
रंग भरि-भरि भिजवह	[रसिक गोविन्द]	३२ (प्र०)
लक्ष्मी धिर न रहीम कहि	[रहीम]	८५

(३) उर्दू

इन्तहाए लागरी से	[नासिर]	४० (प्र०)
बया मजाकत है		४२ (प्र०)
मातुकी यहीं तक खतम है		४३ (प्र०)

